

L16714

17-1209

Title - ISHARAT-E-ISBAL (Edition-2) .

Author - Muattiles Abdul Rehman Tahir .

Publisher - Kitab Mangil (Lahore) .

Date - 1951

Pages - 215

Subjects - Sghaliyaat - Taarikh ; Sghal - Sghaliyaat -
o - Taarikh .

سلسلہ مطبوعات نمبر ۳۸

نوشتر آں باشد کہ ستر دلیراں
گفتہ آید در حدیث دیگران رومی

اشارات اقبال

جس میں حکیم الامت علامہ اقبالؒ کی اردو تصنیفات
میں سے جملہ اشارات و تلمیحات کو مہریت سے
مکمل و مفصل صورت میں حل کیا گیا ہے
مرتبہ و مؤلفہ

عبدالحسین طارق بی۔ اے

ناشر
کتاب منزل لاہور

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U16714

مجموعہ حقوق محفوظ
۱۶۷۱۴

Az

۱۹۴۸ء

بار اقل

۱۹۵۱ء

بار دوم

قیمت - ۳/۸

Az
27-9-59

CHECKED-2002

شیخ نیازا محمد پسر پیدائش پاکستان ڈاکٹر محمد علی شاہ کوہاٹ کے تھیں۔ ان کا شمار انارکالی کے شہسواروں میں کیا

حُسنِ اشاره

برہمنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی است

حدیثِ خلوتیاں جُز بہ رمز و ایمان نیست

اقبالؔ

در پیامِ مشرق

100

انتساب

میں اپنی اس علمی و ادبی خدمت کو ہر عقیدت مند
اقبالؒ کے اسم گرامی سے منسوب کرتا ہوں۔ کیونکہ
میرے معذریں یہی خوش نصیب افراد امت مسلمہ
میں ایک عظیم النظیر ذہنی اور علمی انقلاب کے علمبردار ہونگے!

طابق

فہرست مضامین

۱۳	۱۔ "بانگ درا" کے اشارات
۱۴۱	۲۔ "بال جبریل" کے اشارات
۱۸۷	۳۔ "ضرب کلیم" کے اشارات
۲۰۹	۴۔ "ارمغانِ حجاز" کے اشارات

دیباچہ

علامہ اقبالؒ کی تصنیفات میں اکثر اشعار ایسے ہیں جن میں کسی نہ کسی آیہ قرآنی، ارشاد نبویؐ یا تاریخی واقعہ کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے اور جب تک ایسے اشارات کا مکمل اور تسلی بخش حل نہ ہو۔ شعر کا مطلب و مدعا کسی صورت سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل تین اشعار ہی کو لیجئے۔

سختیاں سہتا ہوں دل پر غیر سے غافل ہوں میں
آہ! کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں جاہل ہوں میں

کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم!
علم موسےؑ بھی ہتیرے سامنے حیرت فروش

بے خطر کو دپڑا آتشِ نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشا نے لبِ یامِ ابھی

پہلے شعر میں کیا معلوم کہ کس نے کس کو "ظالم و جاہل" کہا، اور کن وجوہ کی بنا پر ایسے "خطابات" سے سرفراز کیا۔ دوسرے شعر کے متعلق کیا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علمِ موسیٰ، علمِ خضر کے مقابل کیوں "حیرت فروش" ہے، اور "کشتی" مسکین و جانِ پاک و دیوارِ یتیم جیسی پُراسرار چیزیں کہاں مذکور ہیں، اور ان کی حکیمانہ تعبیر و تفسیر کیا ہے۔ اور بالآخر تیسرے شعر میں وہ کونسا عشق تھا جو آتشِ نمرود میں کود پڑا، اور وہ کونسی عقل تھی، جو یہ ماجرا دیکھ کر محو حیرت رہ گئی اور عشق کی جسارت کا اندازہ کرنے سے قاصر رہی۔

الغرض یہ ہر سہ اشعار حسبِ موقع و محل قرآنِ کریم کے تین مستقل اجزاء کا سیر حاصل مطالعہ چاہتے ہیں، آیات کے عام فہم تراجم اور تشریحِ مطالب کے متقاضی ہیں، اور پھر کہیں جا کر صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ نے جو کچھ فرمایا وہ معنوی حیثیت سے کس عظیم الشان پیغام کا حامل ہے کسی تفصیل سے قطع نظر اگر محض اتنا کہہ دیا جائے کہ (۱) اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کو ظالم اور جاہل قرار دے رہا ہے۔ (۲) حضرت خضرؑ نے ایک غریب ملاح کی کشتی توڑ دی تھی، نابالغ بچے کو بلا قصور ہلاک کر ڈالا تھا، اور یتیموں کی ایک شکستہ دیوار بلا اجرت تعمیر کر دی تھی۔ لہذا حضرت موسیٰؑ ان عجیب و غریب حوادث کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے (۳) اور پھر حضرت ابراہیمؑ نے آتشِ نمرود میں بلا خوف و خطر چھلانگ لگا کر حاضرین کو حواس باختہ کر دیا، تو آپ ہی فرمائیے کہ اس مختصر اور سادہ اندازِ بیان سے قارئین کی

کس حد تک تسلی و تشفی ہوئی ؟

الغرض اقبالؒ کے اشارات اختصار نہیں بلکہ تفصیل کے متقاضی ہیں اور مذہبی یا تاریخی لحاظ سے ان کا مکمل سراغ لگانے بغیر مفہوم اشعار کا پالینا ناممکن ہے !

تلمیح بذات خود علم بدیع کے صنائع معنوی میں ایک مستقل صنعت ہے ، اور انہم فن نے اس صنعت کو جان بلاغت قرار دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ٹھوڑے سے ٹھوڑے الفاظ میں بسیط سے بسیط مضمون کی جانب باریں طور اشارہ کر دیا جائے کہ قاری کا ذہن فوراً اُس آئینہ شریفہ یا واقعہ کی جزئیات کا احاطہ کر لے۔ ہاں ، احاطہ معانی کے لئے قاری کا اپنی مذہب کتب اور تاریخی روایات سے باخبر ہونا ضروری ہے ، ورنہ وہ ”عالم و جاہل“ اور کشتی مسکین و جان پاک ”جیسے ذہن و دُور افتادہ اشارات سے قطعاً محظوظ نہ ہو سکے گا !

ہمارے ملک میں چونکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کی نگاہ اقبالؒ جیسے عالم متبحر اور حکیم اشرافی کے اشارات تک رسائی نہیں رکھتی ، لہذا میں نے مدت مدید کی تحقیق و جستجو کے بعد ملامہ مرحوم کی تمام اُردو تصنیفات کے اشارات اس جلد میں حل کر دیئے ہیں میرا ارادہ ہے کہ بفضلِ الہی ایک اور جلد میں فارسی تصنیفات کے خاص خاص اشارات و تلمیحات کو بھی عام فہم انداز میں حل کر دوں گا۔ وَمَا تَوْفِیْقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

استاذہ علم معانی یہ تسلیم کرتے چلے آئے ہیں کہ اجمال تفصیل کے مقابلے میں ، اور اشارہ وضاحت کے مقابلے میں بدرجہا زیادہ لطیف و موثر ہوا کرتا ہے ، اور بسا اوقات جس مضمون کو فقط ایک دو لفظ

جس حسن و خوبی سے ادا کرتے ہیں، وہ دوچار صفات سے بھی ممکن نہیں۔ اس بلاغت کا ثبوت کلام اقبال کا بیشتر حصہ ہے، جس کا ہر لفظ "کنجینہ معنی" کا حیرت انگیز "طلمس" ہے، اور غالباً اسی بنا پر علامہ مرحوم نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے کہ

برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی است

حدیثِ غلو تیاں جز یہ رمز و ایمانیست

یعنی "اپنے مفہوم و مدعا کو بالکل برہنہ اور واضح الفاظ میں نہ کہنا فنِ تقریر کا انتہائی کمال ہے، کیونکہ اہل معرفت اور رازدان ذاتِ باری تعالیٰ کی گفتگو ہمیشہ رمز و ایمان پر مبنی ہوا کرتی ہے۔"

چنانچہ اقبال کی بیشتر تلیحات فنِ بلاغت کے اسی اصولِ رمز و ایمان پر پوری احسن پوری اُترتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اوقات صرف ایک شعر میں بہنِ دین و حکمت یا سیاسیات حاضرہ پر ایک مکمل اور مستقل کتاب تفویض فرماتا ہے !

طارق

یادگار

”بانگ درا“ کے اشارات

اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے مجھ کو طُور پر کلیم
طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی

”بانگ درا“ میں چونکہ جلوہ طُور، ریاض طُور اور کلیم اللہ کی جانب بکثرت اشارات موجود ہیں، لہذا اس نوع کے اشعار پیش کرنے سے پیشتر یہ ضروری ہے کہ حدیث ”لن ترانی“ کا تاریخی اور قرآنی پس منظر آپ حضرات کے پیش نظر لایا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ جب دس سالہ ہجرت کے بعد مدینہ سے مصر کو واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰؑ نے وادی طومیٰ میں ایک درخت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات دیکھیں اور اُس سے ہمکلام ہوئے (جس کی بنا پر انہیں ”کلیم اللہ“ کہا جانے لگا) تو بعد میں دیدارِ الہی کا انہیں ایسا ذوق و شوق پیدا ہوا کہ جب آپ طُور پر تورات لینے گئے ہیں تو اپنے خالق سے فرط محبت میں تقاضا کیا کہ دُرِّ اَرْدِیِّ النَّظَرِ اَلْبَلَدِ۔ ”اے پروردگار! مجھے ایک دفعہ اپنا دیدار کرا۔“ اس مطالبہ پر خدا نے ذوالجلال نے جواب

دیکھ "لئی تَرَائی"؛ یعنی "تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا"..... بایں مہر حضرت موسیٰؑ کا شوقِ دیدار اس قدر اضطراب انگیز تھا کہ نقابِ کستانی کا دوبارہ تقاضا کیا۔ یہ اصرار دیکھ کر اُس محبوبِ حقیقی نے اپنے عاشقِ صادق کو شکستہ خاطر تو نہ کہنا چاہا، لیکن محض اتمامِ حجت کے لئے فرمایا کہ پہلے میں پہاڑ پر اپنی تجلیات پھینکتا ہوں۔ اگر وہ میرے جلوہٴ نور کی تاب لاسکا، اور اپنی جگہ پر برقرار رہا تو پھر تجھے بھی دیدار سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰؑ اس شرط پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ طور پر تجلیات کا گرتا تھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور پتھر غبار کی مانند اڑنے لگے۔ پس تجلیات باری تعالیٰ کا بذاتِ خود متحمل ہونا تو کجا، فقط اُن کی دید سے حضرت موسیٰؑ بیہوش ہو کر گر پڑے اسی بنا پر علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے کہ:-

اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم
طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی

بہر کیفیت میں اس نوع کے تمام اشعار ذیل میں پیش کرتا ہوں، اور جس موقع و محل اور مقصد و مدعا کے تحت اقبالؒ نے انہیں ترتیب دیا ہے، اُس کی تشریح و توضیح بھی کئے جاتا ہوں۔

ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لئے
تو تجلی ہے سراپا چشمِ بینا کے لئے

یہ شعر عتوان "ہمالہ" کے تحت واقع ہوا ہے۔ ہمالہ کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ کوہِ طور پر کلیم اللہ کے لئے تو ایک ہی جلوہ تھا۔ لیکن تو ہر چشمِ بینا کے لئے ہمہ وقت تجلیات کا بیکر بنا ہوا ہے!

میری صورت تو بھی اک برگِ ریاضِ طور ہے
 میں چین سے دور ہوں، تو بھی چین سے دور ہے ^{۷۷}
 یہ شعر عنوان ”گل رنگین“ کے تحت واقع ہوا ہے۔ شاعر پھول کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ
 تو بھی میری طرح ریاضِ طور کا ایک پتا ہے، اور جس طرح میں اپنے چین (مراد عالمِ لاہوت یا مادرائے
 کون و مکان) سے دور ہوں، اسی طرح تو بھی چین سے دور مارا مچھرتا ہے۔ حاصل یہ کہ ہر چیز کی
 عزت و عظمت اُس کے اصل وطن یا مسکن پر موقوف ہے!
 ”ریاضِ طور“ دادی طوی کا وہ درخت ہے جس میں حضرت موسیٰ نے تجلیاتِ الہی کا
 مشاہدہ کیا تھا۔

دید سے تسکین پاتا ہے دلِ مہجور بھی؟
 ۷۷
 لن ترائی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی؟
 یہ شعر ”خفنگانِ خاک سے استفسار“ کے تحت واقع ہوا ہے۔ شاعر اسلاف کی روحوں سے
 سوال کرتا ہے کہ وہاں بھی ہجرو فراق کے سستائے ہوئے تھے؟ دل دیدارِ حسن سے تسکین پاسکیں گے یا
 یونہی باہمی بے آب کی طرح تڑپا کریں گے؟ کہیں دوسری دنیا کے طور پر بھی ”لن ترائی“ کہہ کر عشاق کے
 دلوں کو شکستہ و رنجیدہ تو نہیں کریں گے؟
 گویا اس یہاں سے شاعر وقتی طور پر اپنے دردِ فراق کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور زخمِ ہائے تیر
 حوادث کے لئے الفاظ کا مرہم تلاش کرتا ہے۔ چنانچہ اس نظم کا آخری شعر ہے۔

تم بتا دو راز جو اس گنبدِ گرواں میں ہے
موت اک چبھتا ہوا کانٹا دلِ انساں میں ہے

کچھ اس میں جوشِ عاشقِ حُسنِ قدیم ہے
چھوٹا سا طور تو، یہ ذرا سا کلیم ہے

عاشقِ حُسنِ قدیم سے مراد حضرت موسیٰ ہیں۔ یہ شعر عنوانِ شمع و پروانہ کے تحت واقع ہوا ہے۔
شاعر شمع کو طور اور پروانے کو کلیم قرار دیتے ہوئے حُسن و عشق کی ماہیت پر روشنی ڈالتا ہے، اور
کہتا ہے کہ شمع گویا طور کی مانند اپنی تجلیات بکھیر رہی ہے اور پروانہ مثلِ کلیم اُس پر فدا
ہو جاتا ہے۔

وہ دل گئے کہ قید سے میں آستانہ تھا
زیب درختِ طور مرا آشیانہ تھا

یہ شعر نظم "شمع" کے تحت مندرج ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں آزادی اور
مُسرتِ روحانی کا وہ زمانہ ہاتھ سے جا چکا ہے جبکہ میں فطرت کی پاکیزہ و متنور اور گناہ سے بے آلائش
دُنیا میں آباد تھا۔ اُس وقت طور کے اُس درخت پر میرا آشیانہ تھا جو تجلیاتِ الہی کا مرکز رہا۔ لیکن
اب تو ہوا و ہوس کی دُنیا میں یہ حالت ہے کہ روح گویا خواہشات کے پنجرے میں مقید ہے، اور
طولِ امل کے باعث اطمینانِ قلب بالکل مفقود ہو چکا ہے!

قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل
التجائے "ارنی" سُرخِ افسانہ دل^{۵۴}

یہ شعر عنوان "دل" کے تحت مندرج ہے۔ مصرع اول میں قصہ دار و رسن سے مراد زیادہ تر منصور کا قصہ ہے جس نے اپنی مستی عشق میں "انا الحق" کا نعرہ لگایا، اور سزا میں دار و رسن کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ اسے بچوں کا ایک کھیل تصور کیا، ہاں، مصرع دوم میں پھر حضرت موسیٰؑ کے مطالبہ "ارنی" (اے خدا! مجھے اپنا جلوہ دکھا) کی جانب اشارہ ہے، جس کی تفصیل آپ پیشتر اس ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ "ارنی" افسانہ دل کا عنوان ہے۔ یعنی عارف کا دل سب کے پہلے تجلیات الہی کا تقاضا کرتا ہے۔ کیونکہ یہی اُس کی بہترین غذا ہے!

محبت کے شر سے دل سراپا تو رہتا ہے
درا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے^{۵۵}

یہ شعر نظم "تصویر درد" کے تحت واقع ہوا ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ در حقیقت درد محبت ہی سے دل کے تاریک گوشے متور ہوتے ہیں۔ اور اسی بیج سے طور کا مقدس و برگزیدہ درخت پھلتا پھولتا ہے!

کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰؑ
کشش تیری اے شوق دیدار کیا مہتی؟^{۵۶}

یہ شعر غزل میں سے ہے۔ مقصد شاعر کا یہ ہے کہ شوق دیدار عاشق کو خود بخود معشوق کی جانب

کھینچ کر لے جاتا ہے، اور اس میں ایک ناقابلِ مقاومت مقناطیسی کشش پنہاں ہے !

کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر
کیا خبر ہے تجھ کو اے دل فیصلہ کیونکر ہوگا؟

یہ شعر بھی غزل کا ہے۔ فراتے ہیں کہ طور پر حُسن و عشق کے مابین گفتگو بھی تھی اور چند در چند تقاضے بھی تھے۔ لیکن اے دل! نوکیا جانے کہ اُس ناز و نیاز کا فیصلہ کیونکر ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ جو دل حُسن و عشق کی نوک جھونک اور دار و داتا باطنی سے بے خبر ہو، وہ اُن کی کیفیات و جذبات کا خاطر خواہ اندازہ نہیں کر سکتا !

اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیمؑ
طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی

یہ شعر بھی ایک غزل میں سے ہے۔ فراتے ہیں کہ کلیم اللہؑ نے دیدار کا تقاضا تو کیا، لیکن وہ اس کے متمحل نہ ہو سکے۔ اس مثال سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہر شے طلب کرتے سے پہلے انسان اپنے ظرف کو دیکھ لے کہ اس میں سمائی بھی ہوگی یا نہیں۔ بالفاظِ دیگر کائنات میں ہر چیز کی آرزو بقدرِ سمیت و توفیق ہونی چاہیئے۔ اسی بنا پر غالب بھی کہہ گیا ہے کہ :-

گرنی تھی ہم پہ برقِ تجبلی نہ طور پر
دیتے ہیں بادہ طرفِ تدرجِ خوار دیکھ کر

چھپایا حُسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے
وہی ناز آفریں ہے جلوہ پیرا ناز نیتوں میں

ص ۱۰۷

یہ شعر بھی ایک غزل میں سے ہے شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جس معشوق حقیقی نے اپنے حُسنِ
جہاں افروز کو چشمِ کلیم سے چھپایا تھا، وہی معشوق دراصل اپنی تجلیات کو منفرد صورت میں حسینِ عالم
کے دلربا چہروں میں نمایاں کئے ہوئے ہے۔ بعینہ یہی عقیدہ اہل تصوف کا بھی ہے کہ خالق کا جمال
مخلوق کے جمال میں ہر جگہ بکھرا پڑا ہے، اور حُسنِ انسانی میں بھی حُسنِ ایزدی کے شاہکار موجود ہیں غالب
اسی تصور کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے :-

دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں
ہم کہاں ہوتے اگر حُسن نہ ہوتا خود میں

ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا
وہی "لن ترانی" سنا چاہتا ہوں

ص ۱۱۰

یہ شعر بھی غزل میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل اگرچہ گوشت کا ذرا سا ٹکڑا ہے لیکن اس میں
شوخی اور حیرات اس غضب کی ہے کہ آج بھی طور کی مددائے "لن ترانی" سننے کا آرزو مند ہے!

شوخی سی ہے سوالِ مکر میں اے کلیم
شرطِ رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑے

ص ۱۱۲

یہ شعر بھی غزل میں سے ہے۔ فراتے ہیں کہ تقاضا آدابِ محبت کے سلسلہٴ خلاف ہے۔ عاشق کا فرض ہے کہ تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنائے، اور محبوب کی خوشنودی کے سامنے تسلیمِ خم کر دے۔ کامل اطاعت عشق صادق کی اولین شرط ہے۔ اسی مفہوم کو ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا ہے۔

صدائے لہٰں ترانی سُن کے اے اقبال میں چُپ ہوں
تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھِ فرقت کے بارے میں

۱۳۷

خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی
وہ نگاہیں نا امیدِ نورِ ایمن ہو گئیں!

۱۳۸

یہ شعر نظم ”شمع اور شاعر“ کے تحت واقع ہوا ہے۔ شمع شاعر کو مخاطب کرتے ہوئے جہاں قوم و ملت اور بہت سی محرومیوں کا رونا روتی ہے، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان جن کی نگاہوں کو خود تجلیا، باری تعالیٰ ہلاک کر چکی تھیں، وہ نگاہیں آج سراسر غرقِ مجاز اور آلودہ ہوئیں ہوئے کی بنا پر اس قدر لپست اور کوتاہ میں ہو چکی ہیں کہ دیدارِ الہی اور نورِ وادیِ ایمن تک نہ تو اُن کی رسائی ہے اور نہ اُس نور کو دیکھنے کی تمنا ہی باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے۔ حاصل یہ کہ مسلمان مادہ پرستی اور بھلائی رجحانات کی وجہ سے روحانیت اور یقین و ایمان سے محروم ہو چکا ہے۔ اُسے یلہٴ الہی کی کوئی اُمید نہیں اور اگر ہے تو عمل میں اس احساسِ کائنات کیوں نہیں ملتا؟ چنانچہ اس نظم میں کچھ آگے چل کر شمع کا مسلمان سے مطالبہ ہے کہ:-

خیمہ زن ہو وادی سینا میں مانند کلیم
شعلہ تحقیق کو غارت گر کا شانہ کر!

یعنی اے مسلمان! دل میں نور الہی اور دیدار الہی کی تڑپ دوبارہ پیدا کر، اور طور کی وادی میں مثل کلیم خیمہ زن ہو تاکہ تجلیات باری تعالیٰ تجھ پر بے نقاب ہوں۔ اور یہ چیز ممکن نہیں تا وقتیکہ تو اپنے شعلہ تحقیق (یعنی معرفت حق) سے کا شانہ باطل کو جلا کر رکھ نہ کر دے۔

”وادی سینا“ میں خیمہ زن ہونے کا جو حکم ہے اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ انسان ضرور اُس پہاڑ پر جا کر مقیم ہو اور بن باسی بن جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مادی اور نفسانی دنیا سے قدرے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور کسی روحانی مرکز مثلاً مسجد یا ممکن ہو تو بیت اللہ شریف میں نماز اور ذکر الہی کی مزاولیت کی جائے تاکہ روحانی اور قلبی بیداری حاصل ہو!

تم میں حور وں کا کوئی چاہتے والا ہی نہیں
جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں

یہ شعر ”جواب شکوہ“ میں سے ہے۔ اور ”شکوہ“ کے اس شعر کا جواب ہے:-

قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور
اور بے چارے مسلمان کو فقط وعدہ حور

”جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں“ یعنی میرا جلوہ اور میری گونا گوں نعمتیں تو عام ہیں

لیکن آرزو مند دل اور طلب کرنے والے ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھتے!

اور اب ذکرِ طور و کلیم کا آخری شعر یہ ہے کہ :-
 کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثلِ کلیمؑ
 اپنی ہستی سے عیاں شعلۂ سیدنائی کر !

۳۱۹

اس شعر سے علامہ اقبالؒ کا مقصد دراصل اپنے فلسفہ خودی کی ترجمانی ہے۔ بالفاظِ دیگر ایک مثال کے رنگ میں ”خود شناسی“ یا ”عرفانِ نفس“ کی تاکید کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کے جذبِ کشش سے متاثر ہونے، اُن کی حیانتِ دوڑ دوڑ کر جاتے، بلکہ خود دیدارِ خالق کے لئے کسی دُور دراز جگہ کی طرف بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دُنیا کا جمال، کائنات کے تمام محاسن، کشش کے تمام عناصر اور تجلیات کا عظیم تر مرکز تمہارے اپنے سینہ میں ہے۔ لہذا دوسروں سے سوال کرنے کی بجائے اپنے اندر سے وہ تمام کمالیات پیدا کرو جن کی انسانی زندگی کو ضرورت ہے۔ غیروں کو دیکھنے اور اُن کی پرستش کرنے سے پیشتر خود کو دیکھو، اور اپنے جمالِ نظرت کی پرستش کرو۔ یہی ”خودی“ کا مفہوم ہے، اور یہی مطلب ہے اقبالؒ کے اس شعر کا :-

کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں

کہ لیکن کی طرح تو خود بھی ہے محفلِ نشیمنوں میں !

”بانگ درا“ میں ”طور و کلیم“ کے متعلق تمام اشعار یہاں ختم ہوئے، لہذا اب اشارات کے ذیل میں دیگر مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

اے ہمالہ! داستان اُس وقت کی کوئی بتا
مسکن آیا تھے انسان جب بنا دامن ترا ۵

یہ شعر نظم ”ہمالہ“ سے ہے۔ ”آیا تھے انسان“ سے مراد حضرت آدم ہیں مستند تفاسیر قرآن کی رو سے حسب حکم الہی جب روئے زمین پر مہبوط آدم ہوا تو حضرت آدم سرانڈیپ میں اترے، حوا جہنم میں، ابلیس ایلہ میں جو بصرہ کے اطراف میں ہے، اور سانپ اصغرہان میں۔ ممکن ہے بعد میں ہمالہ کے دامن بھی آدم یا اولاد آدم کا مسکن رہے ہوں۔

سبزہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا ”قم“ میں نے
غنچہ گل کو دیا ذوق تنہم میں نے! ۱۲

یہ شعر نظم ”ابر کو ہمار“ سے ہے۔ یہاں شاعر نے بطور استعارہ یا کنایہ ابر کو مسیح ابن مریم قرار دیا ہے، جو مردہ اجسام پر ”قم بادل اللہ“ کا حکم صادر فرماتے تھے۔ اور وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ”قم“ گویا اُس قم کی جانب اشارہ ہے۔ بادل نے قم کا آواز بلند کیا اور پڑ مردہ سبزہ اُسے سنتے ہی زندہ اور تروتازہ ہو گیا!

علم کی انتہا ہے بے تابی
اس مرض کی مگر دوا ہوں میں ۲۸

یہ شعر نظم ”عقل و دل“ میں سے ہے۔ عقل جب اپنے کمالات کی ڈینگ مارتی ہے تو دل اُسے جواب دیتا ہے کہ علم کا نتیجہ اضطراب اور بے چینی ہے۔ مگر اس بے چینی کو فقط میں ہی رفع کر کے

انسان کو سچا اطمینان عطا کرتا ہوں۔ مصرعِ اول میں اشارہ ہے اس مقولے کی طرف کہ ”العلم حجاب الابر“ یعنی علم بجائے کشفِ حقیقت کے بذاتِ خود مقصود کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔

صبح ازل جو حُسن ہوا دستانِ عشق
آوازِ کُن ہوئی تپشِ آموڑِ جانِ عشق

۳۳

یہ شعر نظم ”شمع“ کے تحت واقع ہوا ہے۔ اس کی سادہ اور عام فہم ترتیب تشریوں ہوگی۔ کائنات کی پیدائش کے روز جب حُسن نے عشق کے دل کو لہرایا، تو آوازِ ”کُن“ نے روحِ عشق میں حرارت پیدا کر دی۔

قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا ”کُن“! یعنی پیدا ہو جا! یہ کہتے ہی ”فیکون“ یعنی تمام چیزیں پیدا ہو گئیں۔

اقبال کا مقصد یہ ہے کہ عاشق حُسنِ ازل کے دل میں جو تپش اور بے چینی پیدا ہوئی، وہ بھی حکمِ کُن ہی کے تحت ظہور میں آئی، اور اس طرح حُسن نے اپنی شانِ کُتَش کا اتمام کیا!

ہاں آشتائے لب نہ ہو رازِ کہن کہیں
پھر چھپڑ نہ جائے قصۂ دار و رس کہیں

۳۴

یہ نظم ”شمع“ کا آخری شعر ہے۔ قرأتے ہیں کہ رازِ کہن یعنی ”انا الحق“ ہونٹوں تک ہرگز نہ آنا پائے، ورنہ عوام اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہوئے عاشق کے لئے دار و رس کی تیاری شروع کر

دیں گے۔ منصور کے پھانسی پانے کی طرف اشارہ ہے۔

بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے
قوتِ فرماں روا کے سامنے بے باک ہے

۴۳

یہ شعر نظم ”سید کی لوحِ تربیت“ سے ہے۔ مصرع دوم اس حدیث کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ۔
كَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ السُّلْطَانِ الْحَايِرِ أَجْرُ مَائَةِ شَهِيدٍ۔ یعنی ظالم و جابر بادشاہ کے
سامنے حق بات کہنا سو شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے!

پاک رکھ اپنی زباں تلمیذِ رحمانی سے تو
ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو!

۴۳

یہ شعر بھی مندرجہ بالا نظم میں سے ہے۔ مصرع اول کے الفاظ ”تلمیذِ رحمانی“ میں اشارہ کیا گیا ہے
اس مقولہ کی طرف کہ الشُّعْرَاءُ تَلَاهِيْدُ الرُّحَمَاءِ۔ یعنی ”سچے شاعر خدا کے شاگرد ہوا کرتے ہیں۔“ محفل
یہ کہ متقی شاعر کے جذبات اور خیالات کا منبع فیض سراسر الہام ربانی ہے۔

جو شخص ”تلمیذِ رحمانی“ ہے، وہ نہ صرف خود قوائینِ الہیہ اور قواعدِ شریعت کا پابند ہوگا، بلکہ اس کا
کلام بھی فسق و فجور، رندی و ادبِ باشی اور تضاد و اختلاف سے قطعی طور پر مبرا ہوگا!

میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے
بوجھ جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے

یہ شعر نظم ”انسان اور بزمِ قدرت“ میں سے ہے۔ کائنات میں سے خصوصاً آفتاب اور اس

کے مسکن یعنی آسمان کی بہت تعریف کرتے ہوئے اُن کی آزاوی اور ضیا پاشی پر رشک کرتے ہیں، اس پر غور شدید جواب دیتا ہے کہ غمِ موت کہ کیونکہ تیرے ہی وجود سے میری بود و نبود وابستہ ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے بھی نہ ہوتی۔ جو کچھ بنا ہے تیری ہی خدمت کے لئے بنا ہے اور تو سب کا آقا ہے تو نے میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا ہے، اور جو بوجھ مجھ سے نہ اُٹھ سکا، وہ تو نے اُٹھایا۔ مصرعِ دوم میں اشارہ ہے اس آیتِ قرآنی کی جانب:-

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
فَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَمَيْنٌ أَلَيْسَ
يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا (پ ۲۲-۵ ع)

ترجمہ:- ہم نے اپنی امانت (احکامِ الہی) آسمان، زمین، اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی۔ مگر انہوں نے یہ بوجھ (تکلیفِ شرعی) اُٹھانے سے انکار کر دیا، اور اُس (کی ذمہ داریوں) سے ڈر گئے۔ آخر انسان نے یہ بوجھ اُٹھالیا۔ دراصل حالیکہ

وہ اس کی تعمیل میں ظالم اور جاہل ہے۔

حُسن کا گنج گرا نما یہ تجھے مل جاتا
تو نے فریاد! نہ کھودا کبھی ویرانہ دل

یہ شعر نظم "دل" کے تحت واقع ہوا ہے۔ اس موضوع کے متعلق "بانگ درا" میں چونکہ متعدد جگہ اشارات پائے جاتے ہیں۔ لہذا قفے کا ایک خاکہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

خسرو (نام پر دیزین ہرمز بن نوشیروان) کے عہد میں شیریں ایران کی ایک تہایت حسین و جمیل

لو کی تھی، اور اُس کے حُسن کا مشہور دور دور تھا۔ خسرو اُس کو دل و جان سے چاہتا تھا اور ارادہ رکھتا تھا کہ اُس سے شادی کر لے۔ دوسری جانب فرہاد ایک غریب مگر صاحب فن سنگ تراش نوجوان شیریں کے حُسن پر فریفتہ تھا۔ اور شیریں بھی اُس کی دلدادہ تھی۔ خسرو نے مختلف طریقوں سے بہت سازشیں کیں کہ اُس کا رقیب فرہاد کسی نہ کسی طرح اُس کے راستے سے ہٹ جائے اور وہ شیریں کو مکمل طور پر اپنی طرف مائل کر لے۔ مگر شیریں چونکہ محض نر و جو امر اور تخت و تاج کی پرستار نہیں تھی، اور فرہاد کی غربت، مگر بے لوث، معصوم اور پُر جوش جوانی کو چاہتی تھی۔ لہذا وہ خسرو سے متنفر رہی، آخر کار خسرو نے تنگ آ کر فرہاد سے یہ شرط باندھی کہ اگر وہ اُس کا قصر مطلوبہ طرز پر تعمیر کر دے، تو وہ شیریں سے دست بردار ہو جائے گا اور اجازت دے گا کہ فرہاد سے شادی کر لے۔ چنانچہ فرہاد اس شرط میں بھی پورا اُتر آیا اور مدتِ معین کے اندر اندر شب و روز کی محنت شاقہ سے قصر خسروی تعمیر کر دیا۔ خسرو نے یہ دیکھ کر اپنی شکست فاش محسوس کی اور بہت گھبرایا۔ بعد ازاں اُس نے ایک اور کڑی شرط عائد کی، اور وہ یہ کہ فرہاد جب کوہِ بے ستون سے ایک نہر (جوئے شیریں جو غالباً جوئے شیریں یعنی میٹھے پانی کی نہر ہوگا) نکال لائے گا تو شیریں بلا حیل و حجت اُس کے سپرد

لے غالب نے اسی موقع کے لئے کہا ہے، اور خوب کہا ہے اس

عشق و مزدوری عشرت گز خسرو کیا خوب ہم کو منظور نکو نامی فرہاد نہیں

۱۵ یہ روایت عموماً مشہور ہے کہ فرہاد نے دودھ کی نہر حادی کی، جو سراسر ایک بے معنی اور مخمکہ خیز سی چیز ہے۔ پہاڑ میں سے جوئے شیریں (میٹھے پانی کی نہر) تو جاری کی جاسکتی ہے، لیکن دودھ کے چشمے اُس میں کہاں (باقی صفحہ ۳۰ پر)

کردی جائے گی۔ چنانچہ فرہاد نے یہ شرط بھی بخوشی منظور کی، اور تیشہ لے کر کوہ بے ستون پر جا پہنچا۔ شب و روز کی مسلسل ضربات سے اُس نے جوئے شیریں جاری کر دی اور شرط میں کامیاب و سرفراز رہا۔ اب خسرو نے نجات کی کوئی صورت نہ دیکھ کر ایک آخری مگر خطرناک چال چلی۔ وہ یہ کہ ایک بڑھیا کو بہت سی نقدی دے کر اس ذلیل اور بزدلانہ سازش پر آمادہ کیا کہ وہ کوہ بے ستون پر فرہاد کے پاس جائے اور پہلے تو اُسے جوئے شیریں کی تکمیل پر مبارکباد دے، لیکن بعد میں روئی صورت بنا کر اُسے یہ خبر سنانے کہ شیریں کچھ روز بیمار رہ کر اس دابقانی سے کوچ کر گئی ہے۔ چنانچہ بڑھیا ان ہدایات پر عمل کرتی ہے۔ فرہاد بڑھیا کی زبانی جو نہی شیریں کی خیردانات سُنتا ہے۔ اپنے سر میں تیشہ مار کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ آہ! جس تیشہ نے شب و روز کی پیہم کدو کاوش سے جوئے شیریں جاری کر دکھائی، وہی تیشہ آج اپنے آقا کے سر سے جوئے خون جاری کر کے اُس کو ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیتا ہے۔ غالب اسی موقع و محل پر پیرزن کے لئے نفرت و حقارت اور فرہاد کے لئے محبت و احترام کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے :-

دی سادگی سے جان، پڑوں کو کہن کے پاؤں   ہیہات کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں

(دقیقہ صفحہ ۲۹) جو طوفان کی صورت بہہ نکلیں گے۔ بہر کیف راقم الحروف کے نزدیک یہ نہر لفظاً ”جوئے شیریں“ ہو گی۔ جس میں سے دو معقول اور قابل قبول مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو میٹھے پانی کی نہر، اور دوسرے وہ نہر جو شیریں کے نام پر جاری کی گئی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ نسبت اور تصور فرہاد جیسے عاشق صادق کے لئے تسخیر مقصد میں بہر پر داز کا کام دے گئے۔ اور وہ اس مہم میں بھی کامیاب رہا۔

یعنی بیچارے فرہاد نے اپنی سادہ لوحی اور مہولے پن میں جان دے دی۔ اور واقعہ کی تحقیق تک نہ کی۔ افسوس! ایسی شریہ پڑھیا کے پاؤں کیوں نہ لوٹ گئے کہ وہ یہ معدوم و خیر فرہاد تک نہ پہنچا سکتی۔

یہ کیفیت حسب روایت حب شیریں نے اس سازش کے تحت فرہاد کی خبر وفات سنی تو اُس نے بھی خودکشی کر لی، اور اپنے محبوب سے جالی۔ رقیب سیاہ رو (خسرو) اپنی محرومی و ناکامی پر بے حد نادم ہوا۔ اور بعد میں اُسے احساس ہوا کہ کاش! یہ جوڑا اس قدر المناک نتائج کی نسبت خوشگوار طریق پر ملتی ہو جاتا تو بہتر تھا۔ مگر خسرو کی یہ حسرت و ندامت کسی جہت سے یہی سودمند نہ تھی۔ اب اقبال کا یہ شعر دوبارہ پیش نظر لائیے :-

حُسن کا گنج گزراں مایہ تجھے مل جاتا
تُو نے فرہاد! نہ کھودا کبھی دیرانہ دل

فرہاد کی مثال درمیان میں لا کر عام عشاق اور پرستارِ حُسن کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمہ وقت بُت پرستی اور غیر جوئی و غیر بینی کی نسبت اگر وہ اپنے حُسن فطرت اور نورِ قلب کی طرف نظر اٹھائیں تو دنیا کے ہر حُسن سے بے نیاز ہو جائیں۔ گویا "خودی" کا وہی نکتہ ہوا کہ :-

اے تماشا گاہِ عالم روئے تو
تو کجا بہر تماشا گاہی روی؟

وہی اک حُسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں
یہ شیریں بھی ہے گویا، بے ستوں بھی، کو کہن بھی ہے

یہ شعر نظم "تصویر درد" کے تحت واقع ہوا ہے۔ "وہی حُسن" سے مراد حُسنِ باری تعالیٰ ہے۔
فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں حُسنِ خالق کی جھلک پائی جاتی ہے شیریں کے حُسن میں فرہاد کے جذبہ عشق
میں، اور بے ستوں کی تسخیر میں بھی اُسی کی تجلیات کار فرما ہیں۔

اُس حُسن کا ہر شے "میں نظر آنا عقیدہ" ہمہ اوست" کی ترجمانی کر رہا ہے، اور سچ پوچھئے تو
قرآن حکیم کے بعض اشارات بھی اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں کہ خدا کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے۔
مثلاً:- خَايِمَا تَوَلَّوْا فَتَنَّمْ وَجْهَ اللَّهِ "تم جس طرف بھی متہ کرو، وہیں خدا کا چہرہ جمیل موجود
پاؤ گے۔ اور "اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" اللہ سمنوں اور زمینوں کا نور ہے۔

ظہر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ ما
لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ

یہ شعر نظم "تعلیم اور اُس کے نتائج" کی ذیل میں مندرج ہے۔ یہاں پرویز سے مراد نوجوانِ مسلم ہے
اور شیریں سے مراد تعلیمِ مغربی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے تعلیمِ جدید اس لئے حاصل کی تھی، کہ
اُس سے تہذیب اور فارغ البالی حاصل ہو۔ لیکن اس کے برعکس اس قدر آزادی و تہذیبی اور لادینی
الحد کا دور دورہ ہے کہ نتائجِ تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ اور یہ شیریں (تعلیمِ جدید) ہمارے فرہاد
(مسلم نوجوان) کی خود کشی کے لئے گویا ایک تیشہ بھی اپنے ساتھ لائی ہے۔ جس نے

داستان ملت کو تہایت المیہ بنا دیا ہے۔

زندگانی کی حقیقت کو کہن کے دل سے پوچھ
جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی ^{۲۹۳}

یہ شعر عنوان "زندگی" کے تحت واقع ہوا ہے، اور خضر شاعر کو بتاتا ہے کہ تسخیر زندگی کس قدر محنت و مشقت کی متقاضی ہے۔ سنگ گراں میں سے جوئے شیر پیدا کرنا انتہائی محنت اور استقلال کا ثبوت ہے۔ حاصل یہ کہ انسانی زندگی غالب و مختار اور کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ محنت لوشی، الوالعزمی اور عالی ہمتی نہ ہو۔ بالفاظ دیگر زندگی "جفا طلبی" ہی کا دوسرا نام ہے۔ جیسا کہ ذیل کے شعر میں فرمایا ہے۔

ہر کیش زندہ دلاں زندگی جفا طلبی است
سفر بہ کعبہ نہ کرو م کہ راہ بے خطر است

یا جیسا کہ :-

عشق بادشوار و زردین خوش است
چوں خلیل از شعلہ گل چیدن خوش است

میں اُچھلتی ہوں کبھی جذب مہ کامل سے
جوش میں سر کو ٹپکتی ہوں کبھی ساحل سے

یہ شعر عنوان "موج دریا" کے تحت واقع ہوا ہے۔ پہلے مصرع میں سائنس کے ایک جدید نظریہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ سمندر کی موجوں میں حرکت اور تلاطم چاند کی گزروں سے پیدا ہوتا ہے۔ چاند میں پانی کے لئے کچھ ایسی طبعی کشش ہے کہ موجیں خود بخود اُس کی جانب اُچھلنے لگتی ہیں، اور اس طرح بحر میں طوفان کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اقبال جیسے محقق فلسفی نے جو یہ مسئلہ یہاں بیان کیا ہے تو کیسی گہرے اور مستند مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ بہر کیفیت موج کی اُچھل کود سے بھی شاعر نے حسن تعلیل کے طور پر ایک حکیمانہ نتیجہ اخذ کیا ہے اور وہ یہ کہ :-

زحمت تنگی دریا سے گریزاں ہوں میں
وسعت بھر کی فرقت میں پریشاں ہوں میں
موج اور چاند کے درمیان کشش کا یہ مسئلہ "بانگ درا" کے ایک اور شعر میں بھی مذکور ہے۔ اور وہ اس طرح کہ :-

میرے ویرانے سے کوسوں دور ہے تیرا وطن
ہے مگر دریائے دل تیری کشش سے موجزن ^{۷۷}

یہ شعر نظم "چاند" میں سے ہے، اور شاعر چاند کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نور معرفت اور تعلق معنوی کے تحت میرا دیا ہے دل تو رہا ہوتا ہے سے موجزن ہے۔ اسی مفہوم کو دوسری جگہ واضح تر الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے :-

یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا
واں چاندنی ہے جو کچھ، یاں درد کی کسک ہے

علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اسکی نمود
گل کی پتی میں نظر آتا ہے رازِ مہست و بلود ^{۵۹}
اس شعر میں اشارہ ہے اس مقولہ کی طرف کہ اَلْعِلْمُ رَحَابٌ اَکْبَرُ یعنی علم نبات
خود مقصود حقیقی کے درمیان پردہ ہے، اور باعثِ حیرت و تشویش !
بہرِ کیت اس شعر میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ فقط نظری علم سے انسان کی طبیعت کو
اطمینان کُلی نصیب نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ وہ عجائباتِ قدرت کا عمیق مشاہدہ کر کے عرفان اور
حیں البقین کا درجہ حاصل نہ کرے !

پریشاں ہوں میں مُشتِ خاک، لیکن کچھ نہیں کھلتا
سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں، یا گردِ کدورت ہوں ^{۶۲}
یہ شعر عنوان "تصویرِ درد" کے تحت واقع ہوا ہے۔ اور اس روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے
کہ آئینہ درحقیقت سکندر کی ایجاد ہے۔

مفہومِ شعر یہ ہے کہ محض عقل کی سحر کاری اور مادی اسباب کی اُلجھن میں انسانی طبیعت
اس حد تک منتشر ہو چکی ہے کہ آنکھ پر مقصدِ زندگی ہی عیاں نہیں ہوتا۔ اور دل فکر و نظر کے

ایک مرکز سے محروم ہے۔

اسی اشارے کے تحت ایک اور شعر ہے:-

نہیں ہے البتہ زیرِ گردِ کمالِ شانِ سکندری سے

تمام سال ہے تیرے سینے میں، تو بھی آئینہ ساز ہو جا ^{۱۳۸}

یعنی دنیا میں کسی کمال کی تحصیل جیاد و حشم یا تاج و تخت ہی پر منحصر نہیں ہے۔ مانا کہ سکندر نے آئینہ ایجاد کیا تھا۔ لیکن آج تیرے سینے میں بھی وہ سرمایہ موجود ہے جس سے تو بھی نئی قیمتیاں اور نوادر روزگار کا موجد بن سکتا ہے۔ صرف اپنے نورِ باطن، اپنے شعور، اور اپنی اجتہادی قوتوں کو عمل میں لانے کی دیر ہے کہ طرزِ تخلیق اور سامانِ تخلیق ہر دو چیزیں خود بخود تجھ پر منکشف ہو جائیں گی!

نظر میری نہیں ممتون سیرِ عرصہ ہستی!

میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ^{۶۲}

یہ شعر نظم "تصویرِ درد" میں سے ہے۔ دوسرے مصرعہ میں اشارہ ہے حضرت علیؑ کے اس اس مقولہ کی طرف کہ:- مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔

یعنی "جس نے اپنے نفس کے حقائق کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا۔" اسی بنا پر فراتے ہیں کہ حق کا عرفان سیرِ عرصہ ہستی یعنی کائناتِ عالم کی سیر ہی پر موقوف نہیں، بلکہ میں بذاتِ خود چھوٹی سی دنیا ہونے کے باوجود اس قدر وسیع "ولایت" ہوں کہ جس کے

عجائبات معنوی کی کوئی انتہا نہیں۔ اور حجب اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کر لوں، تو پھر خدا کو بھی یا سانی پالوں گا۔ بقول میر:-

پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے پاس
معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دُور تھا

یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے
جو ہے راہِ عمل میں گامزن، محبوب فطرت ہے

سراسر عمل "ہی کو آئین قدرت اور اسلوب فطرت قرار دینے میں صریحاً اشارہ ہے اس
آیہ قرآنی کے مضمون کی طرف کہ:۔ کَيْسَ رِلَا دُنَّانِ اِلَّا مَا سَعٰی یعنی انسان کے لئے وہی کچھ
ہے جسے وہ اپنی محنت و سعی سے حاصل کر لے۔ پس۔ ع۔

جو ہے راہِ عمل میں گامزن، محبوب فطرت ہے
زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل
بتایا ہے بُتِ پندار کو اپنا خدا تو تے

یہ شعر بھی نظم "تصورِ درد" میں سے ہے۔ زباں سے توحید کا دعویٰ کر لینے کے باوجود غرورِ نفس
اور خواہشاتِ نفس کو اپنا خدا بنانا شرکِ خفی ہے۔ جو شرکِ جلی سے بھی گری ہوئی چیز ہے۔ لہذا
اس مضمون میں اشارہ ہے اس آیہ قرآنی کی طرف:۔ اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ اللّٰهَ هَوَاهُ

یعنی "اے بی! کیا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ہوا و ہوس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟"
العرص :-

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیہ حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں!

کنویں میں تو نے یوسفؑ کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا
ارے غافل! جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے

۴۹

یہ شعر بھی نظم "تصویر درد" میں سے ہے۔ اس میں اشارہ ہے حضرت یوسفؑ اور اُن کے بھائیوں کے عبرت انگیز قصے کی طرف۔ قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ حضرت یوسفؑ نہ صرف حسن صورتی بلکہ حسن معنوی (اخلاق و عسقات) کی بنا پر حضرت یعقوبؑ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور اس بنا پر دیگر بھائی انہیں نفرت اور حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ ایک رات جب حضرت یوسفؑ نے یہ خواب دیکھا کہ مجھے سورج، چاند اور بارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت یعقوبؑ نے انہیں تلقین کی کہ یہ خواب بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان مت کیجو، ورنہ وہ تجھ سے فریب کریں گے، اور کسی نہ کسی طرح ایذا پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسفؑ نے والدِ محترم کے حکم کی تعمیل کی۔ یاں ہمہ بھائیوں کا جذبہ حسد رنگ لائے بغیر نہ رہا۔ اور ایک روز انہوں نے حضرت یعقوبؑ سے تقاضا کیا کہ وہ یوسفؑ کو شکار کے لئے اُن کے سمراہ بھیجیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ لیکن پیہم اصرار پر با دل

ناخواستہ اجازت دے دی، اور نگہداشت کی تاکید کی۔ بیٹوں نے سینہ ٹھونک کر اطمینان دلایا کہ ہم جیسے قوی ہیکل اور ہمدیت ناک جوانوں کے ہوتے کسی کی مجال نہیں کہ یوسفؑ کے قریب بھی پھٹک سکے۔

وہ شکار کے لئے رخصت ہوئے اور جنگل میں پہنچ کر اپنے عہد کی تعمیل اس طور پر کی کہ یوسفؑ کے کپڑے اُتار اُسے تو کنویں میں پھینک دیا، تاکہ بھوک پیاس سے وہیں دم توڑ دے، اور خود قمیص کو بکری کے خون میں تر کر کے شام کے وقت روتے ہوئے باپ کے سامنے آکھڑے ہوئے اور کہا ”ہم تو شکار میں محو تھے، اُدھر ایک ظالم بھیڑیا آیا اور یوسفؑ کو چیر بھاڑ کر کھا گیا۔ یہ خون میں لتھڑی ہوئی قمیص ہماری صداقت پر شاہد ہے۔“

بہر کیف چونکہ شعر سے متعلق اس قصہ کی جزئیات اسی حد تک ختم ہو جاتی ہیں لہذا ہم اسے بلا ضرورت طویل دینا نہیں چاہتے۔ اب شعر کو دوبارہ پیش نظر لائیے گا:-

کنویں میں تو لے یوسفؑ کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا
ارے قافل! جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے

اشارات سمجھ لینے کے بعد اب یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ”یوسفؑ“ اس شعر میں استعارہ ہے جس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح کنویں سے مراد عالم لاہوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو نے جب ہستی باری تعالیٰ کو محض عالم لاہوت یا لامکان تک محدود رکھا اور مخلوقات میں اُس کی موجودگی سے انکار کیا تو گویا ایک آزاد ہستی کو مقید کرنے کی کوشش کی۔ پس حد بندی اور

تعیّن اللہ تعالیٰ کی وسعت اور ہمہ گیری کے سراسر غلاف ہے۔ لہذا اُس یوسف کو صرف کتوئیں ہی میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ بلکہ اُس کا پرتو حُسن کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔

اگر دیکھا بھی اُس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا
نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے حجم کو

”ہجم“ جمشید کا مخفف ہے، جو فارس کا بادشاہ تھا۔ اُس نے ایک بہت بڑا جام بنوایا تھا جسے ”جام جہاں نما“ اور ”جام جہاں میں“ بھی کہا جاتا ہے۔ اُس جام میں ہند سے اور خطوط اس انداز سے کندہ کئے گئے تھے جن سے حوادث روزگار اور احوال عالم کا خیر و شر معلوم ہو جاتا تھا اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے اصطراب کے خطوط اور رقم سے ستاروں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ بہر کیف حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ جمشید نے ”جام جہاں نما“ میں تمام دنیا کی کیفیت دیکھ بھی لی تو کسب ہوا۔ مزا تو حیب تھا کہ اُس میں اپنی حقیقت کا بھی سراغ لگاتا، جس سے وہ ہر امر محروم رہا۔

حاصل یہ کہ ہر وہ صنعت و صرقت، ہر وہ فن، اور ہر وہ ایجاد قطعاً ناکارہ ہے جو انسان کو ”خودی“ یا ”انا“ کی عظمت اور معرفت سے دُور رکھے۔

تجھے نظارے کا مشل کلیم سودا تھا
اولیں طاقت دیدار کو ترستا تھا

یہ شعر نظم ”بلالؑ“ کے تحت واقع ہوا ہے۔ مصرعہ اول میں حضرت بلالؑ سے خطاب ہے کہ

آپ دیدارِ رسولؐ کے لئے یوں بے تاب رہتے تھے جیسے حضرت موسیٰؑ تجلی باری تعالیٰ کے لئے، اسی طرح دوسرے مصرعہ میں اولیں قرنی کے عشقِ رسولؐ کی جانب اشارہ ہے۔

اولیںؑ ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے اور قرن کے باشندے تھے جو ایک قریب کا نام ہے ملک میں ہیں۔ وہ آنحضرتؐ کی زیارت کے بے حد مشتاق تھے لیکن منع پیری اور ضعفِ بصر کی وجہ سے مدینہ منورہ میں حاضر نہ ہو سکے اور دعا کے لئے درخواست کر بھیجی۔ یہی مطلب ہے اس مصرعہ کا کہ۔

اولیںؑ طاقت دیدار کو ترستا تھا

گری وہ برق تری جانِ ناشکیبا پر
کہ خندہ زدن تری عظمت بھی دستِ موسیٰ پر

۷۹

یہ شعر بھی نظم ”بلالؓ“ میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیری بے صبر روح پر عشقِ رسولؐ کی وہ سجلی گری کہ جس کی روشنی دید بیضا کو بھی شرانے لگی۔ دید بیضا کی روایتی تحقیق یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ دس سالہ ہجرت کے بعد مدین سے مصر کو واپس ہوئے ہیں تو وادی طویٰ میں ایک درخت کے نیچے انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور معجزہ عصا (جو اژدہا بن جاتا تھا) کے ساتھ ساتھ انہیں دید بیضا کا معجزہ بھی عطا کیا گیا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا:۔

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحَيْكَ تَرَىٰ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ
”اے موسیٰؑ! اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال،
وہ بغیر کسی عارضہ کے سفید اور منور ہو کر باہر
(پہل، ۸، ع)

نکلے گا۔ یہ ہماری دوسری نشانی ہے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، اور یہ معجزہ فرعون اور آل فرعون کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اسی اشارہ سے متعلق "بانگ درا" میں دو تین اشعار اور بھی ہیں۔ چنانچہ :-

نہ پوچھاں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھاں کو
ید بیضائے بیٹھے ہیں گویا آستینوں میں

۱۰۸

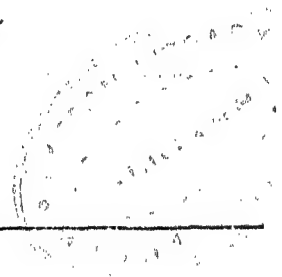
یعنی خرقہ پوش اور اللہ مست درویشوں سے اگر تجھے عقیدت ہے تو بہ نظر غائر ان کے روحانی کمالات کا مشاہدہ کر۔ یہ بھی اپنی آستینوں میں گویا ید بیضائے بیٹھے ہیں، جو کفر و عصیان سے تاریک دلوں کو ایک لمحے میں روشن کر سکتا ہے۔

جلوہ طور میں جیسے ید بیضائے کلیم
موجہ نکہت گلزار میں غنچے کی شمیم

۱۲۱

ہے ترے سبیل محبت میں یوں ہی دل نیر
یہ مثلث نظم "حسن و عشق" کے تحت واقع ہوا ہے۔ دو بدیع و نادر تشبیہات پیش کر کے شاعر نے یہ ربط معنوی پیدا کیا کہ :-

ہے ترے سبیل محبت میں یوں ہی دل میرا

سرگزشتِ آدم!

سُنئے کوئی مری غربت کی داستاں مجھ سے
 بھلایا قصّہٴ پیمانِ اولیں میں نے
 لگی نہ میری طبیعت ریاضِ جنت میں
 پیا شعور کا جب جامِ آتشیں میں نے
 رہی حقیقتِ عالم کی جستجو مجھ کو
 دکھایا اورچ خیالِ نلک نشیں میں نے
 بلا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا
 کیا قرار نہ زیرِ فلک کہیں میں نے
 نکالا کجے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی
 کبھی بتوں کو بنایا حرمِ نشیں میں نے
 کبھی میں ذوقِ تکلم میں طور پر مہنچا
 چھپایا نورِ ازل زیرِ آستیں میں نے
 کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا
 کیا نلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے

کبھی میں قارِ حرا میں چھپا رہا برسوں
 دیا جہاں کو کبھی جامِ آخریں میں نے
 ستایا ہند میں آکر سرودِ ریانی
 پستد کی کبھی یوتاں کی سرتر میں نے
 دیارِ ہند نے جس دم مری صدا نہ سنی
 بسایا خطہٴ جاپان و ملکِ چین میں نے
 بتایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم
 خلافتِ معنیٰ تسلیم اہلِ دین میں نے
 لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو
 جہاں میں چھڑکے پیکارِ عقل و دین میں نے
 سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی
 اسی خیال میں راتیں گزار دیں میں نے
 ڈرا سکیں نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں
 سکھایا مسئلہٴ گردشِ زمین میں نے
 کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر
 لگا کے آئینہٴ عقلِ دور میں میں نے

کیا اسیر شعاؤں کو برق منقطہ کو
بنادی غیرت و جنت یہ سرزمین میں نے
مگر خبر نہ ملی آہ، راز ہستی کی
کیا خرد سے جہاں کو تہ نگین میں نے
ہوئی جو چشمِ مظاہر پرست و آخر
تو پایا خانہ دل میں اُسے مکیں میں نے

یہ نظم اول سے آخر تک تاریخِ عالم کے نہایت اہم، ہنگامہ خیز اور عظیم الشان اشارات سے معمور ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ہر شعر میں حسنِ واقعہ اور حسنِ مفہوم کی جانب نہایت تبلیغ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور بچھے ہوئے الفاظ میں اُس کا حق ایسے دلپذیر انداز میں ادا ہوا ہے کہ اس سے بہتر اسلوبِ تصویر میں نہیں آ سکتا۔ مجموعی طور پر صرف پندرہ اشعار میں نہ صرف آفرینش سے لے کر انبیاء اور معجزات کی جانب اشارات ہیں، بلکہ سائنس کے جدید کشفات کا تذکرہ بھی ہے۔ بنا براین تاریخی اور علمی حیثیت سے یہ نظم معلومات کا ایک بیش بہا مخزن ہے لیجے اب باری باری ان اشعار کے اشارات ملاحظہ فرمائیے:-

سُنئے کوئی مری غربت کی داستاں مجھ سے

بھلایا قصہٴ پیمانِ اولیں میں نے

”غربت“ سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم جنت سے محروم کر کے زمین پر اتار دیئے گئے۔

حسب آیات قرآنی یا با آدم اور اہل عاقبت کو اللہ تعالیٰ نے کھلی اجازت دے رکھی تھی کہ جنت کی جو نعمتیں بھی چاہیں یہ فراغت استعمال کریں۔ لیکن ایک خاص درخت (گیہوں) کو نہ چھوئیں۔ وہ اس حکم کے پابند رہے، لیکن شیطان نے انہیں ترغیب دی اور گیہوں کھلا کر چھو ڈرا۔ پس عتاب الہی نے اس جوڑے کے لئے سزا یہ تجویز کی کہ وہ زمین پر اتر جائیں اور پھر ان کی اولاد نیکی اور بدی یا خیر و شر کا امتیاز کرتے ہوئے احکام الہی کی پابندی اختیار کرے۔ حلال و حرام چیزیں استعمال کرے۔ لیکن حرام و ممنوع اشیاء سے پرہیز کرے، اور اس اصول پر جزا و سزا کا قانون مرتب ہوا۔

بہر کیف مصرعِ اول میں یہ ہے آدم کی "داستانِ غربت"۔ اب مصرعِ دوم پر غور کیجئے تو اس میں "پیمانِ اولیں" سے مراد عہدِ الست ہے۔ جب حیاتِ دنیوی کے لئے تمام روحیں پیدا ہو چکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ "کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟" انہوں نے جواب دیا "بکی" یعنی "بے شک تو ہی ہمارا پروردگار اور معبودِ برحق ہے" اس معاہدہ سے مقصد اتمامِ حجت تھا کہ آئندہ کبھی کوئی روح توحیدِ باری تعالیٰ اور اس کی ربوبیت سے منکر نہ ہو۔ پس ص

"بھلایا قصہٴ پیمانِ اولیں میں نے"

یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولادِ آدم روزِ ازل کے اپنے سب پرانے عہدِ بندگی کو فراموش کر چکی ہے اور یہ کس قدر اندوہناک حقیقت ہے کہ مادی اسباب کی غارتی جھلک انسان کو روح کی دیانت داری

اور دائمی مُسرت سے محروم کر دے۔ کیا خوب فرمایا حضرت اکبر نے :-

وہاں قَالُوا بَلٰی یاں بُت پرستی
ذرا سوچو، کہا کیا تحفہ کیا کیا !

نکالا کعبے سے پتھر کی مور توں کو کبھی
کبھی بُتوں کو بتایا حرم نشین میں نے

حسب آیات قرآنی کعبہ یا بیت اللہ شریف کی بنیاد ابراہیمؑ اور اسمعیل علیہ السلام

نے رکھی تھی :-

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۖ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (پ: ۵۱)

ترجمہ :- ”اور جب ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ نے
براہم ل کر ہمارے گھر (خانہ کعبہ) کی بنائیں
استوار کیں، تو انہوں نے حضور حق یہ دعا کی،
کہ پروردگار! ہماری یہ (دینی اور روحانی)
خداست قبول کر، تو ہی ردعاؤں کا (سننے والا،

اور (حقیقتِ حال کا) جانتے والا ہے۔“

کعبہ کی تعمیر سے دُنیا کے اُس موحدِ اعظم کا مقصد یہ تھا کہ اس میں نماز پڑھی جائے، ذکر
الہی کیا جائے۔ اور اصولِ توحید کی مکمل طور پر پابندی کی جائے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ امتداد

زمان اور مرورِ ایام سے انسانیت کا عقیدہ توحید ضعیف ہوتا چلا گیا، اور محض توہمات کی پستاد پر اُس کی جگہ دیتا، قوم کے مردہ بزرگ اور خیالی اقدار کا رفا ہونے لگے۔ اس طرح جودل اور جودماغ فقط ایک ہی معبود پر مرکوز رہتے تھے وہ بہت سے معبودوں اور حاجت رواؤں میں منتشر ہو کر اُن کے مجسمے تراشتے لگے اور پھر اُن مجسموں کو عینِ کعبہ میں ایک خاص ترتیب سے سجاتے ہوئے یقین کر بیٹھے کہ یہی مقدس جگہ ان کی روحانی شان و شوکت کے لئے زیادہ موزوں ہے، وہ بت سازانِ بتوں کو اپنا مشکل کشا سمجھ کر اُن سے مرادیں مانگتے تھے۔ جس وقت آنحضرتؐ کی بعثت ہوئی اُس وقت ان بتوں کی مجموعی تعداد تین سو ساٹھ بتائی جاتی ہے، جن میں سب سے ممتاز بت ہبل، قبل، لات اور منات بتائے جاتے ہیں، پس یہی مطلب ہوا اس مصرعہ کا کہ:

”کبھی بتوں کو بنایا حرم نشیں میں نے“

چنانچہ حبيب امام الانبياء نے ہوش سنبھالا، اور انہیں حق و باطل کا شعور حاصل ہوا تو عین بیت اللہ شریف کو شرک و بت پرستی کا مرکز دیکھ کر انہیں نہایت قلق ہوا۔ چنانچہ صاحبِ اقتدار ہوتے ہی آنحضرتؐ نے وہ تمام بت کعبے سے نکال کر پاش پاش کر ڈالے۔ یہ ہے مفہوم ان الفاظ کا کہ ”نکالا کعبے سے بتھڑکی مور توں کو کبھی“

کبھی میں فوقِ تکلم میں طور پر پہنچا
چھپا یا تو رِ ازل زیرِ استیں میں نے

اس شعر میں حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ کی جانب اشارہ ہے اور مفہوم مقصود واضح ”نورِ ازل“ کو

زیر آستین چھپانے کا مطلب ہے "یدِ بیضا"۔

کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا
کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے

اس شعر میں حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ ہے۔ مسیح ابن مریم کا صلیب پر لٹکایا جانا، اور اُردن کا پھانسی سے وفات پانا ایک عام رسمی عقیدہ ہے۔ اور غالباً اقبالؒ نے بھی اسے فقط رسمی صورت ہی میں ذکر کیا ہے، ورنہ جہاں تک اسلامی عقائد اور قرآنی روایات کا تعلق ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نہ تو قتل کئے گئے اور نہ انہوں نے پھانسی پائی۔ بلکہ پھانسی پانے والا شخص کوئی اور تھا جو ان کا ہم صورت تھا۔ اور مشیتِ ایزدی سے اصل عیسیٰؑ کے غائب ہوتے ہی وہاں موجود پایا گیا قرآن حکیم واضح الفاظ میں سرا تسلیم ہے کہ:- "مسیح ابن مریم کو نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ پھانسی پر چڑھا سکے، بلکہ وہ لوگ مشہد میں پڑ گئے (اور کسی دوسرے شخص کو پھانسی پر چڑھا دیا) حقیقت یہ ہے کہ اصل عیسیٰؑ کو انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بلکہ اُسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف (آسمان پر) اٹھالیا تھا۔"

پس عیسیٰؑ ابن مریم کا مصلوب ہونا عیسائیوں کا عقیدہ ہو تو ہو، اہل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں۔ اور ہمارے نزدیک قرآن ہی کی خبر دنیا کی ہر دوسری شے سے زیادہ مستند اور معتبر ہے، بہر کیف اقبالؒ کا اسلامی روایت کے حق میں ہونا دوسرے مصرعہ سے بخوبی عیاں ہے کہ:-
کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے

کبھی نہیں غارِ صرا میں چھپا رہا برسوں

دیا جہاں کو کبھی جامِ آخریں میں نے

اس شعر میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے۔ حرام مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے، جس کے غار میں آنحضرتؐ تھیں۔ یہاں سے پیشتر کئی سال ذکرِ الہی کرتے رہے، اور اس ذکر و عبادت سے دل میں عشقِ الہی اور نورِ توحید نشو و نما پکڑتا گیا، حتیٰ کہ ایک روز جبریل علیہ السلام کا ورود ہوا، جو مرثدہ پیغمبری دینے آئے تھے، چونکہ یہ ظہورِ روح الامین کا پہلا موقع تھا، لہذا اس کے نور و جلال کو آنحضرتؐ برداشت نہ کر سکے، اور بخار کی حالت میں کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے، اور نبیِ خدا صیغہ سے اس "کلی والے" نے فرمایا۔ "ذَمُّکُونِی، ذَمُّکُونِی" یعنی مجھے کبیل اور صاؤ اُتھول نے اور صا دبا۔ اُسی وقت نزولِ وحی ہوا، اور یہ آیات اُتریں، جنہوں نے آمدِ قرآن اور یقینِ نبوت کو اور بھی محکم و موثق بنا دیا:-

يَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُ ۖ قُمْ إِلَى الْكَافِرِ ۚ
 قَلِيلًا ۚ لَنُنْفِثَنَّ أَوَانِقُصًا مِنْهُ ۚ
 قَلِيلًا ۚ أَوْرَدْنَا عَلَىٰكَ وَكِيلَ الْقُرْآنِ
 تَرْتِيلًا ۚ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا
 ثَقِيلًا ۚ (پ: ۲۹، ع: ۱۲)

ترجمہ:- "اے کلی اور مومن والے! ساری رات نماز میں کھڑا رہ، مگر تھوڑی رات آرام کر۔ آدھی رات یا اس سے کچھ کم (تہائی رات) یا اس سے (کچھ) زیادہ (دو تہائی رات) اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح پڑھا کر۔ کیونکہ ہم آگے چل کر تجھ پر ایک بھاری کلام

(قرآن مجید) اُتاریں گے۔

اسی بنا پر مصرع دوم میں ”جامِ آخریں“ سے مراد قرآن حکیم ہے، جیسے نبی کریمؐ نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام روئے زمین کے انسانوں کے لئے لائے تھے۔ ”آخریں“ کا یہ مطلب ہے کہ قرآن سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، اور ہر جہت سے جامع اور مکمل ہونے کے باعث تمام سابقہ کتابوں کی نسخہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (پ: ۳۰: ۶۴)
ترجمہ :- ”آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا، اپنی (روحانی و اخلاقی) نعمتیں تم پر تمام کر دیں، اور تمہارے لئے (صرف) اسلام کو (سچا اور بہترین) دین قرار دے کر اُس پر تم سے رضا مند ہو گیا۔“

سنایا ہند میں آکر سُروِ ربّانی
پستد کی کبھی یونان کی سرزمین میں نے

مصرع اول میں ”سُروِ ربّانی“ سنانے والے سے مراد غالباً گورو نانک جی ہیں۔ اُن کی اصل تعلیمات کو آج بھی بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو وہ توحید و معرفت سے لبریز ہیں۔ خدمتِ خلق و احترامِ بنی آدم کا درس دیتی ہیں، اور اُن کے نام نہاد ”چیلوں“ کو صحیح معنوں میں مہذب ”انسان“ بنا سکتی ہیں۔ اقبال نے بانگ درا میں ”نانک“ کے زیرِ عنوان جو کچھ کہا ہے، اُس کے آخری

دو اشعار قابلِ غور ہیں:-

بُت لکھ پھر بعدِ مدت کے مگر روشن ہوا
نورِ ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا
پھر اُٹھی آخر صدا تو حید کی پنجاب سے
ہند کو اک مردِ کامل نے جگایا خواہ سے

باقی رہا مصرع دوم، یعنی "ہند کی کبھی یونان کی سرزمین میں تھے" تو یونانی قدیم کے پیشِ نظریہ حضرت ارسطو کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں۔ ارسطو یونان کا پہلا فقید المثل اشراقی حکیم ہے جس نے بُت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے انسان کو عرفانِ نفس کی تعلیم دی اور تھائے واحد کی معرفت و پرستش کی طرف راغب کیا۔ اگر عہدِ عتیق سے قطع نظر عہدِ جدید ہی کو لیں، تو اصلاحی و انقلابی تحریروں کی بنا پر ہوترے زیادہ اس منصب کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے!

دیارِ ہند نے جس دم مری صدا نہ سُنی
بسیا یا خطہ جاپان و ملک چین میں نے

اس شعر میں گوتم بکھ کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے۔ اہل ہند نے بکھ کے فلسفہ زندگی کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن جاپان اور چین نے اُسے سرانگھوں پر جگہ دی، اور ایک معبود کا درجہ دے دیا۔ اُن ممالک میں گوتم بکھ کی مورتیاں نہ صرف ہر گھر میں موجود ہیں، بلکہ چوراہوں پر بڑے بڑے

۱۔ مراد ہندوستان۔ ۲۔ مراد گوردونا تک۔

عظیم الجثہ مجسمے بھی کھڑے کئے گئے ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ گوتم بُدھ کے عہد میں کسی قوم کا اُس کے فلسفے کو قبول کرنا اور کسی کا رد کر دینا زیادہ تر وقت کے سیاسی ماحول، نفسیاتی رجحانات اور طبعی خصائص پر موقوف تھا۔ دراصل گوتم بُدھ کا فلسفہ اپنے اثر کے لحاظ سے سراپا قنوطیت (Pessimism) تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رجائیت (Optimism) کے عناصر اُس میں معقود ہیں۔ پس جو قومیں اپنی طبیعت، مزاج اور تصورات کے لحاظ سے اُس وقت انیونی، تن آسان اور مایوس و معطل ہوں گی انہوں نے گوتم بُدھ کی تعلیمات کو یا ساقی قبول کر لیا، اور جنہوں نے محسوس کیا کہ یہ چیز سراسر رہبانیت ہے، گوشہ گیری ہے، قوت و سطوت کی نفی ہے، اور زندگی کے روشن و خوشگوار زاویوں سے گریز ہے، وہ اُس سے مجتنب رہے!

توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے
آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا

بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم
خلاف معنی تعلیم اہل دیں میں نے

اس شعر میں اٹھارہویں صدی عیسوی کے مشہور متجسم، ماہر ریاضیات اور سائنس دان نیوٹن (Isaac Newton) کے نظریہ تخلیق و ترکیب عالم کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

نیوٹن کی رائے میں دنیا ذرات کی باہمی ترکیب سے پیدا ہوئی ہے، تمام کائنات ایک معین شدہ صیقل و قائل کے تحت حرکت کر رہی ہے، خدا کو اس کائنات سے کوئی ربط و تعلق نہیں، اور معجزات صرف خیالی چیزیں ہیں۔ قدرت (Nature) نے کبھی کوئی واقعہ بصورتِ معجزہ ظاہر نہیں کیا۔

یہ نظریات چونکہ بائبل کی تعلیمات کے سخت خلاف تھے، اور ان سے مذہبی عقائد پر شدید ضرب پڑتی تھی، لہذا چرچ نے نہ صرف نیوٹن کی انتہائی مخالفت کی، بلکہ اس کی تعلیمات کو بھی ایک مجنوں کی ٹھہل بٹھل قرار دیا۔

اہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو
جہاں میں چھڑ کے پیکار عقل و دین میں نے

سائنس کی مختلف ایجادات و اختراعات کے معرض وجود میں آتے ہی یورپ میں دو قسم کے گروہ پیدا ہو گئے۔ پہلا گروہ سائنس دانوں کا، جو تمام اشیائے کائنات حتیٰ کہ مذہبی تعلیمات کو بھی خالص مادی نقطہ نظر سے عقل و شعور کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتا تھا۔ دوسرا گروہ پادریوں اور مذہب کے پیروکاروں کا، جو دینی تعلیمات کو مادی تنقید سے بالاتر رکھتے ہوئے صرف ایمان و یقین کو سرمایہ حیات سمجھتا تھا، اس گروہ نے سائنس کو موجب کفر اور سائنس دانوں کو کافر گردانا، اور اس طرح پیروانِ عقل اور پیروانِ ایمان میں منافرت ہی نہیں، بلکہ انتہائی عداوت پیدا ہو گئی ہے، جس نے آخر کار معرکہ ہائے مذہب و سائنس کی صورت میں سینکڑوں زمینوں کو "لالہ زار" بنایا۔

سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی
اسی خیال میں راتیں گزار دیں میں نے
اس شعر میں بھی نیوٹن کے شغفِ نجوم کی جانب اشارہ کیا گیا ہے نیوٹن کا کہنا ہے کہ ستاروں
کی حرکات و سکنات کائنات کے عمل پر بڑی حد تک اثر انداز ہیں۔

ڈرا سکیں تہ کلیسا کی فچھ کو تلواریں !
سکھایا مسئلہ گردشِ زمین میں نے

زمانہ قدیم میں محققین کا عموماً یہ خیال تھا کہ سورج نہیں بلکہ زمین کائنات کا حقیقی مرکز و محور ہے
آخر کار یونان کے ایک نامی سائنس دان ارس ٹارکس (Aristarchus) نے یہ نظریہ قائم کیا،
کہ زمین نہیں بلکہ سورج کائنات کا حقیقی مرکز ہے اور زمین اُس کے گرد و خصل پر کار گردش کرتی ہے
اس شخص سے ایک ہزار سال بعد ایک اور سائنس دان اور ماہرِ ریاضیات کوپرنکس
(Copernicus) پیدا ہوا، جس نے ارس ٹارکس کے نظریہ کی پُر زور تائید و تصدیق کی
اور گردشِ زمین کے مسئلہ کو ایک حقیقت قرار دیا۔ نیوٹن بھی اس نظریہ کا ایک سرگرم
حامی ہے!

کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر
لگا کے آئینہ عقل دُور میں میں نے

اس شعر میں بھی نیوٹن کے قانونِ کشش (Law of Gravitation) کی جانب

اشارہ کیا گیا ہے۔ نیوٹن نے جب سیب کو درخت کی شاخ سے براہ راست زمین پر گرتے دیکھا تو غور کرنے لگا کہ یہ زمین پر سیب کیوں گرتا ہے۔ ادھر ادھر فاصلے پر کیوں نہیں جا پڑتا۔ اسی بنا پر اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین میں ایک خاص کشش ہے جو اشیا کو مقناطیسی طور پر اپنی طرف جذب کرتی ہے !

کیا اسیر شعاؤں کو برق مضطرب کو

بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے

اس شعر میں انیسویں صدی کے عظیم ترین اور کامیاب ترین سائنس دان تھامس ایڈیسن (Thomas Edison) کی ایجادات و اختراعات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ شعاؤں اور برقی لہروں کو ایڈیسن نے قید کیا تھا۔ اور آج بجلی کی گونا گوں مشینوں اور کارگاہوں نے نونے زمین کو جو غیرت جنت بنا دیا ہے تو یہ ایڈیسن ہی کی شب و روز کی محنت و کاوش کا نتیجہ ہے !

جہاں تک محنت، صبر و استقلال اور اپنی ممکنات پر کامل یقین و اعتماد کا تعلق ہے، موجدوں اور سائنس دانوں میں ایڈیسن کی مثال نہیں ملتی۔ یہ شخص مسلسل ۲۴ گھنٹے کام کرتا اور جیب نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنے محل (Laboratory) میں میز پر پڑانے اخبارات کا ٹکڑہ بنانے کے صرف پانچ سات منٹ کے لئے سو رہتا۔ ایڈیسن شادی کرنے پر ہرگز آمادہ نہ تھا، لیکن دوستوں نے زبردستی راجب کیا۔ عین اس وقت جیب دلہن عقد کے لئے تیار تھی اور باراتی ڈلہامیاں کے بے چینی سے منتظر ایڈیسن بالکل لاپتہ تھا۔ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنے محل کو اندر سے مقفل کئے ایک

سائنٹفک تجربہ کرنے میں سراپا محو و مستغرق ہے۔

اُس کا بہترین مقولہ یہ ہے کہ ”راہِ عمل میں قدم اٹھا کر مایوس و مضطرب ہونا انسان کی شان سے بہت گری ہوئی چیز ہے۔“

اے آبِ رودِ گنگا وہ دلِ ہیں یادِ تجھ کو
اُترا ترے کنارے جب کارواں بہا لیا ۸۲

یہ شعر نظم ”تراۃ ہندی“ کے تحت واقع ہے۔ اقبال اُس شعر میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسلاف کے جذبہ اصلاح اور شوقِ تبلیغِ حق کا تذکرہ کرتا ہے اگرچہ وہ بزرگ فقط عرب کی سرزمین پر قائل ہو کر بیٹھ نہیں رہے تھے، بلکہ روئے زمین کے ہر خطے پر اس وسعت سے پھیلتے کی کوشش کی کہ بقول مولانا حالی ”بولنگا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا“ تاہم اُن کا سفر اور جذبہ تسخیر جو عروج الارض کے لئے ہرگز نہ تھا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ سراسر اعلائے کلمۃ الحق، استحکام حکومتِ الہیہ اور اذعانِ توحید کے لئے شب و روز دوڑے دوڑے پھرتے تھے، چنانچہ اسی سلسلے میں انہوں نے سرزمینِ ہند پر بھی قدم رکھا، اور گنگا کے میدانوں میں آکر ڈیرا ڈالتے رہے۔ محمود غزنوی کی فوجیں دیگر فتوحات کے علاوہ قنوج اور متھرا پر بھی قابض ہوئیں۔ گویا ظہورِ اسلام کے بعد پہلے مجاہدینِ عرب نے ہندوستان کے ساحلوں پر قدم رکھا پھر محمود غزنوی اور محمد بن قاسم جیسے بزرگ تشریف لائے، اور پھر مغل بادشاہوں نے اپنے دورِ ان سلطنت میں اس کے اہم ترین شہروں کو اپنا مرکز اور دارالخلافت بنایا پس آبِ رودِ گنگا کو

انہیں حضرات کے ورودِ مسعود کی یاد تازہ کرائی گئی ہے، صرف گنگا ہی کی کیا تخصیص ہے۔ اقبال تو مسلمان کو تمام اقوامِ ایشیا کا نجات دہندہ، محسن، رہنما اور پاسیان قرار دے رہا ہے۔
یہ نکتہ سرگزشتِ ملتِ بیٹنا سے ہے پیدا
کہ اقوامِ زمینِ ایشیا کا پاسیان تو ہے !

کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی
جگنو میں جو چمک ہے، وہ پھول میں مہک ہے ^{۸۲}

یہ شعر نظم "جگنو" میں سے ہے۔ اقبال نے یہاں مسئلہ وحدت الوجود کی جانب اشارہ کیا ہے، اسی عقیدے کو "ہمہ دوست" کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذاتِ واحد ہونے کے باوجود کائنات کی ہر شے میں یوں جاری و ساری ہے کہ اُس کی وحدت بحیثیت مجموعی ایک ہی وجود بن کر رہ گئی ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ جیسلمہ اشیائے عالم میں تقسیم ہونے کے باوجود واحد و یکت ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامیؒ سے کسی مرید نے کہا کہ "جب کچھ بھی پیدا نہ ہوا تھا، تو فقط خدا تھا" انہوں نے فرمایا "اور اب کیا ہے؟ اب بھی تو صرف خدا ہی ہے۔"

پس ان تاثرات کی روشنی میں مندرجہ بالا شعر کا مفہوم واضح ہے کہ کثرت میں وحدت کا راز مخفی ہے اور جو ہستی جگنو میں چمک بن گئی ہے، وہی ہستی پھول میں مہک ہے۔
اس نظم میں ذیل کے اشعار مطلب کو اور بھی صاف کئے دیتے ہیں:-

حُسنِ ازل کی پیدا ہر چیز میں بھلک ہے
انساں میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے
انذارِ گفتگو نے دھوکے دیئے ہیں دہرہ
نغمہ ہے بوئے بلبل، بُو پھول کی چھک ہے
یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محصل ہو
ہر شے میں جبکہ نہ ہاں خاموشی ازل ہو

پس یہی وحدت، یہی خاموشی ازل، اور روح کا بُنات کا یہی معنوی رشتہ ہے، جس سے
اشیاء کی "حقیقت" ایک ہی بن جاتی ہے، اور جس کے زیر اثر ذات کے دل سے بھی خورشید کا
لہو ٹپکتا ہے :-

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو
لہو خورشید کا ٹپکے اگر درے کا دل چیریں
بعیتہ اسی مفہوم کے تحت ذیل کا شعر بھی ارشاد فرمایا ہے :-
کمالِ وحدت عیاں ہے ایسا کہ نوکِ نشتر سے تو جو چھیرے
یقین ہے مجھ کو گرے نگِ گل سے قطارِ آسمان کے لہو کا

ذیل کے تمام اشعار میں بھی مسئلہ وحدت الوجود کی جانب اشارہ پایا
جاتا ہے :-

تارے میں وہ، قمر میں وہ، جلوہ گہ سحر میں وہ
چشم تطارہ میں نہ تو سر مہمہ امتیاز دے

چمک تیری عیاں بجلی میں، آتش میں، شرارے میں
چمک تیری ہویدا، چاند میں، سورج میں، تارے میں
بلندی آسمانوں میں، زمینوں میں تری پستی
روانی بحر میں اقتادگی تیرے کنارے میں
جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے
شجر میں، پھول میں، حیوان میں، پتھر میں، ستارے میں

باقی یہ سوال کہ وحدت الوجود یا "ہمہ اوست" کا عقیدہ از روئے شریعت صحیح بھی ہے
یا نہیں، تو راقم الحروف قرآن حکیم ہی کے تاثرات کو بہترین سند قرار دیتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ
محض تنقید عقل سے قطع نظر ایمان و عرفان کی روشنی میں مندرجہ ذیل آیات کے مفہوم و مقصد پر غور
فرمانے کے بعد کم از کم یہ حقیقت تسلیم کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے لئے شوقِ حمد و ثنا کائنات
کی ہر چیز میں موجود ہے۔

تسبیح لہ السَّمٰوٰتِ السَّبْعُ وَالْاَرْضِ
وَمَنْ فِيْهِنَّ طَوْدًا اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا

تسجد ساقول آسمان، زمین، اور ان کے
درمیان جتنی بھی کائنات ہے، سب کے سب

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ
تَسْبِيحَهُمْ (پ: ۴۰ ع)

(مہرہ وقت) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے
ہیں۔ (فرش سے لیکر عرش تک) کوئی بھی شے
ایسی نہیں جو اپنے خالق کی حمد و ثنا کا دروہ
کرتی ہو۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور
ہے۔ اُس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
طاق ہو، طاق میں چراغ (روشن) ہو۔ چراغ
ایک شیشے میں ہو۔ شیشہ (الیسا صاف ہے)
گویا چمکتا ہوا (موتی کی طرح) تارا ہے وہ چراغ
ایک مبارک درخت زیتون (کے تیل) سے سلگایا
جاتا ہے، جس کا رُخ نہ پورب کی طرف ہے (کہ
شام کو اُس پر دھوپ نہ آئے) نہ پچھم کی طرف
(کہ صبح کو اُس پر دھوپ نہ آئے)۔ اُس کا تیل
(چونکہ بہت صاف ہے تو) قریب ہے کہ آگ
چھوٹے بغیر (آپ ہی آپ) سلگ پڑے۔ (غرض
ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے۔ اللہ جسے

اللَّهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ
نُورِهِ كَمِثْلَا نُوْرٍ فِيْهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ
فِيْ زُجَاجَةٍ وَالزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا
كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ
زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نَارُهَا نُوْرٌ عَلٰی نُورٍ يَهْدِي اللّٰهُ
لِنُوْرِهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ
الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمٌ (پ: ۱۰ ع)

چاہتا ہے اپنے نور کی جانب اُس کی رہنمائی کرتا
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لئے
مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تمام چیزوں کی
حقیقت و باہیت کو جانتا ہے۔“

چشتی نے جس زمیں میں پیغامِ حق سُتایا
نانک نے جس چین میں وحدت کا گیت گایا
تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بتایا
جس نے حجازیوں سے دشتِ عرب چھڑایا
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے

یہ بند نظم ”ہندوستانی بچوں کا قومی گیت“ میں سے ہے۔ مصرعِ اول میں چشتی سے مراد حضرت
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ”پیر سچر“ کے خطاب سے مشہور ہیں، اور جنہوں نے ساہیا
سال اس سرزمین میں توحید اور سنتِ رسولؐ کی تبلیغ کی، اور روحانی فیوض کے وہ چشمے بہائے کرمیت
اسلامیہ اُن سے اب تک سیراب ہو رہی ہے مصرعِ دوم میں گورو نانک کی تعلیم و توحید کی طرف اشارہ
ہے، جواب تک اُن کے الفاظ میں محفوظ ہے۔ اگر نانک کے عقیدت مندوں نے اُس پر عمل نہیں کیا،
تو اس میں تعلیمات کا کیا قصور۔ پھر مصرعِ سوم میں تاتاریوں سے مراد چنگیز خاں اور ہلاکو خاں ہیں،
جن کی اولاد نے نتیجہ کارِ اسلام قبول کیا اور سلاطینِ مغلیہ کے نام سے صدیوں ہندوستان پر

حکمران رہے۔ اور اسے اپنا وطن بنایا۔ اُن کی چھوڑی ہوئی غیر فانی یادگاریں اُن کی شوکت و عظمت پر اب بھی شاہد ہیں۔ پھر جو تھے مصرع میں قرونِ اولیٰ کے مجاہدین کی طرف اشارہ ہے کہ ہندوستان کی کشش اُنہیں عرب سے کھینچ کر اس دورِ دراز سرزمین پر لے آئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے عہد میں ہند اور عرب کے درمیان تجارتی تعلقات پیدا ہو گئے تھے، اور متعدد عرب سوداگر ہند اور ملتان وغیرہ میں آکر کاروبار کرنے لگے تھے۔ اسی طرح خلفائے بنو امیہ نے بھی ہند اور ملتان تک اپنی سلطنت کو وسیع و وسیع کر لیا تھا۔

ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے
پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے
وحدت کی لے سنی تھی دُنیا نے جس مکاں سے
میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے

مصرعِ اول میں آسمانِ فارس سے ٹوٹے ہوئے ستارے وہ شعرا ہیں جن کی ایران میں چنداں ندرت تھی اور حوصلہ افزائی نہ ہوئی، لیکن جیب وہ مغل سلاطین مثلاً اکبر اور جہانگیر وغیرہ کے دربار میں آئے تو اُن کے مذاقِ سخن اور شوقِ شعر و ادب نے انہیں گویا اورج کہکشاں پر روشن کر دیا۔ اُن میں بعض ممتاز و سرمد آورہ شعراءِ غالب، کلیم، صائب اور عرفی وغیرہ ہیں، یہی وہ ستارے ہیں جو فارس کے آسمان سے بوجہِ ناقدری ٹوٹے، اور پھر ہندوستان کے آسمان پر

سلاطینِ مغلیہ کے ہاتھوں چمکے !

تیسرے مصرع میں فرماتے ہیں کہ :-

”وحدت کی لئے سُنی مٹتی دُنیائے جس مکاں سے“

فی الواقع ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد آج تک جن قدر معتبر علمائے قرآن اور جس قدر اسخِ العقیدہ موحّدین اس سُرزمیں نے پیدا کئے ہیں، وہ تمام کُردہ ارض میں عالمِ اسلام نے مل کر بھی پیدا نہیں کئے۔ اُن بزرگوں نے توحید کے مفہوم اور مقتضیات کو نہ صرف خود یا جن طریق سمجھا، بلکہ انتہائی عداوت، جہالت، کورانہ تقلید، پابندیِ رسم و رواج، اور گورِ پستی کے باوجود پوری ہجراتِ دُلبے یاکی سے توحید و سُنّت کی تبلیغ و اشاعت کی، انہیں کافر و مرتد بھی کہا گیا، طرح طرح کی سنسی خیز سزائیں بھی دی گئیں، اُن کے مشن میں پے درپے روٹے بھی اٹکائے گئے۔ حتیٰ کہ قتل کی سائمشیں بھی کی گئیں، لیکن اُن شیرانِ حق نے کسی مخالفت و عداوت کی پروانہ نہ دیتے ہوئے دُنیا کو وحدت کی لئے اس انداز میں سُنائی کہ اُس کا نشہ آج تک اُتارے سے نہیں اُتر سکتا۔ آپ یہاں دریافت فرمائیں گے کہ اُن بزرگوں میں سے بعض کے اسمائے گرامی تو پیش کیا چاہئیں۔ جی ہاں، فہرستِ اسماء تو بہت طویل ہے، ذرا اختصار سے کام لیا جائے، تو بعض نہایت ممتاز بزرگ سید احمد بریلوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی، حضرت مولانا ڈیرا صاحب محدث دہلوی، عارف باللہ حضرت مولوی عبد اللہ الغزالی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت علی ہجویری (عرف داتا گنج بخش) حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی

اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ حق یہ ہے کہ موجود اور مبتغی بزرگوں کا جیسا عظیم الشان مرکز دہلی رہا ہے، دُنیا بھر میں امد کوئی نہیں رہا۔ بتا بریں اقبال نے ایک اور نظم میں بھی یہ کہتے ہوئے کوئی مبالغہ نہیں کیا کہ جہاں آباد (دہلی) کے درے درے میں شمس و قمر خوابیدہ ہیں، اور اس خاک میں لاکھوں انمول گوہر مخفی ہیں۔ بلاشبہ یہ مکان توحید و ارشاد کا وہ بے نظیر ریڈیو سٹیشن رہ چکا ہے جس سے تمام دُنیا نے توحید و عرفان کے ناقابلِ فراموش نغمے سُنے تھے؛

”میرِ عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے“

صحاحِ ستہ میں کوئی ایسی مستند حدیث نہیں جس میں نبی کریمؐ کے ایسے الفاظ موجود ہوں جن سے من و جانبِ ہند ٹھنڈی ہوا آنے کا تذکرہ پایا جاتے۔ ہاں ایک حدیث میں من سے ٹھنڈی ہوا آنے کا ذکر موجود ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبالؒ نے آغازِ شاعری کی اس نظم میں محض کوئی سنی روایت لے کر یہ مضمون باندھ دیا ہوگا۔ مہرِ کیفیت جس سرزمین نے کفرستان ہونے کے باوجود بے شمار اور فقید المثال عاشقانِ توحید و سنت اور متبعینِ قرآن پیدا کئے ہوں؟ وہاں سے ایک چھوڑ گئی مرتبہ ٹھنڈی ہوا، میرِ عرب کے جسیمِ اطہر تک پہنچی ہو تو اس میں حیرت و انکار کی کوئی وجہ نہیں۔

بندے کلیم جس کے، پرہیز جہاں کے سینا

فوجِ نبیؐ کا آکر ٹھہرا جہاں سفینہ

ظاہر ہے کہ مصرعِ اولیٰ تحریر کرتے وقت اقبالؒ پر حبِ وطن (اور یہ حبِ وطن محض ابتدائی

دور کا جذبہ ہے) کا نشہ اس قدر طاہری تھا کہ حفظ مراتب اور احتیاط شرعی کی حدود کو بھانڈ کر مبالغہ بلکہ اغراق کی حد تک جا پہنچے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب اور جو خصوصیات ہر جلیل القدر پیغمبر کو عطا فرمائیں، وہ اُسی پر ختم ہو چکیں، اور کسی دوسرے شخص کو نہ وہ مقام حاصل ہوا، اور نہ ہو سکتا ہے۔ یاں ہمہ معمولی اور خطا و عیباں کے پتیلے انسانوں کو کلیم کا خطاب دینا کیونکر دوا ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح جو تقدس، جو روحانی فوقیت اور جو روایتی عظمت کو بطور کو حاصل ہے، وہ ہندوستان کے معمولی پہاڑوں کو کہاں نصیب؟ بہر کیف ہر مصنف کے لئے احتیاط شرعی اور حفظ مراتب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی تحریر میں کسی شے کی مدح و ذم بیان کرتے وقت محض جذبات سے مغلوب نہ ہو۔ اور مبالغہ سے ہر رنگ میں گریز کرے۔

نورج نئی کا آکر ٹھہرا جہاں سفینہ

ادراقِ تاریخ یا تفسیرِ قرآن میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت نورج کا سفینہ طوفان کے بعد ہندوستان کے کسی خطے پر اُترا تھا۔ ہاں یہ کہی جگہ مذکور ہے کہ سفینہ نورج جو دی پہاڑ پر ٹھہرا تھا جو واقع ہے:

باقی رہا طوفانِ نورج اور اُس کی دیوہات، تو اُس کا ٹھیل سا خاکِ کرب ہے کہ حضرت نورج مسلسل نو سو برس تبلیغِ حق کرتے کرتے بالآخر ہو گئے، اور مردہ ہو چکا تھا جس کے سوا قوم نے سوائے اس کے اُن کی تضحیک کی، اور احکامِ الہی سے اجادیت و مکشری اختیار کی، تو حضرت نورج نے یاد نگاہِ الہی میں بددعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا: اے پروردگار! تو جواب دیکھتا ہے، کہ ران

فاسق و فاجر لوگوں کے تخم بھی ناپاک ہو چکے ہیں۔ اور ان سے کافرو بدکار نسلوں کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ پس میری التجا ہے کہ اپنے قہر کو استعمال میں لا، اور دوسے زمین پر ایک منہض بھی زندہ نہ رہنے دے!

خدا کے قہار نے یہ بددعا قبول کی، اور حضرت نوحؑ کو حکم ہوا کہ وہ ایک بڑا سفینہ تیار کریں، اور اس میں ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا رکھ لیں، تاکہ مسخ شدہ انسانوں کے ساتھ ہی ساتھ جو پاویل اور پرندوں کی نسل بھی ختم نہ ہو جائے، حضرت نوحؑ نے اس حکم کی تعمیل میں بیڑا بنانا شروع کیا، کفار نے یہ دیکھ کر مضحکہ اڑایا، اور آنے والے عذاب پر یقین نہ کیا۔ پھر نوحؑ بھی انہیں کفار میں شامل تھا، باپ نے شفقت سے سمجھایا، مگر بیٹے نے ایک نہانی، آخر طوفان آیا، آسمان نے اپنا ذخیرہ آب چھوڑ دیا، اور زمین نے اپنے چشے اُگل دیئے۔ کفار نے طوفان سے بچنے کیلئے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی، مگر پانی واں بھی جا پہنچا، اور نتیجہ کار سب کو چیموٹیوں کی طرح عالم بے بسی میں غرق ہونا پڑا، اس موقع پر ڈوبتے ہوئے بیٹے نے باپ سے امداد طلب کی، باپ کا دل بھر آیا، اور فائدہ مطلق سے سفارش کی۔ جواب ملا کہ وہ تیرا بیٹا ہی نہیں، کیونکہ اُس کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ چنانچہ بیٹا بھی ہائے کرتا ہوا غرق آب ہوا۔ اور کافر ہونے کی وجہ سے ایک پیغمبر باپ کی سفارش بھی اُس کے حق میں سراسر بے سود رہی۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ عاقبت میں صرف ذاتی اعمال ہی باعث نجات ہوں گے۔ قرآنی الفاظ تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طوفانِ نوح عالم گیر ہوگا، کیونکہ یہ دُعائیں ”عَلَى الْاَرْضِ“ (تمام زمین پر) کے الفاظ موجود ہیں، اور ان سے ثابت

ہے کہ طوفان زمین کے ہر خطے پر حاوی ہوگا :-

کَبَّ لَكَ مَنَازِعٌ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ
انكفئین دیتاراه (پ ۹ ع ۱)

”اے پروردگار! روئے زمین پر کفار میں سے
ایک باشندہ بھی سلامت نہ رہنے دے۔“

کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تری اگر
ہر رنگہ میں نقش کفِ پائے یار دیکھ! عتا

یعنی اگر تجھے قدرت نے نور بصیرت عطا کیا تو دنیا کی ہر شے میں غلبتِ خالق اور معرفتِ الہی
کا جلوہ دیکھ۔ ”نقش کفِ پائے یار“ سے مراد ہیں خالق کے گونا گوں تاثرات۔ شعر کے دوسرے مصرع
میں درحقیقت اشارہ ہے اس آئیہ شریفہ کی جانب کہ: ”فَاَيُّهَا قَوْلًا قَسَمَ دَجَّهُ اَللّٰهُ
(پ ۱۳ ع ۱) یعنی: ”جس طرف بھی تم رخ کرو، اللہ تعالیٰ کے چہرہ جمیل کو موجود
پاؤ گے!“

منصور کو ہوا لب گویا پیام موت
اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی ۱۰۵

یہ اشارہ ہے منصور کے نعرہ ”انا الحق“ کی طرف جس میں ہی خدا ہوں ”ایک الیہ دعویٰ
تھا جو منصور کے ہم عصر مفتیوں، ملاؤں اور اماموں کو صریحاً کفر معلوم ہوا، اور انہوں نے بالاتفاق
کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ خلیفہ مقتد یا اللہ کا عہد تھا۔ اُس نے فوراً فتویٰ کی تعمیل کرائی، اور منصور
کو شولی پر پڑھا دیا گیا۔ ”تذکرۃ الاولیاء“ میں لکھا ہے کہ پھانسی پانے کی تاریخ سے پیشتر کچھ عرصہ منصور

کو قید میں رہنا پڑا۔ لیکن وہ بار بار مقفل کو ٹھٹھری میں سے بھی غائب ہو جاتے رہے۔ اس کیفیت پر پہرہ دار نہایت متعجب تھے۔ اور انہوں نے کو تو ال شہر کو خبر بھی کی۔ آپ سے اس پر اسرار واقعہ کی تحقیق کی گئی تو جواباً فرمایا کہ ”میرا جسدِ خاکی فقط تمہارے دیکھنے کی چیز ہے، وہ نہ حقیقتاً میں سراپا روح ہو چکا ہوں، اور صبح کو قید خانے کی سلاخوں میں سے نکلنے کے لئے کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی۔ میں اپنی روحانی سیر سے فارغ ہو کر اس کو ٹھٹھری میں دوبارہ اس لئے آجاتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر دُور ہونے کا گمان نہ ہو اور تم کہنے لگو کہ سزائے موت کے خوف سے ”انا الحق“ کہنے والا منصور بد پوشش ہو گیا۔“

بہر کیف جب منصور کو پھانسی کے قریب لایا گیا تو مریدوں نے عرض کیا کہ حضور، ان بے عقل ظالموں کے لئے بددعا تو کرتے جائیے کہ یہ احترام کی بجائے آپ کے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہے ہیں۔ جواباً فرمایا۔ ”میرے لوگ پکتے موزد میں شرک کے دشمن ہیں، اور اپنے جذبہ توحید کے تقاضے سے مجھے اُن الفاظ کی سزا دے رہے ہیں جنہیں یہ ایک فتنہ مشرک سمجھتے ہیں پس شرعی حیثیت سے یہ اپنا ایک نہایت اہم فریضہ، اسلام ادا کر رہے ہیں۔ پھر میں ایسے نیک نیت مومنین کے لئے بددعا کیوں کروں؟ اپنی عقل کے مطابق جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے وہ عمل میں لائیں، اور اپنے جذبہ باطن کے تحت جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں۔ میں تو اُن کے جذبات کو خوب سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ مجھے نہیں سمجھ سکتے۔“

مروی ہے کہ سولی سے پیشتر جب منصور کے دوزل باز دہائیوں سے کاٹے گئے، اور خون زمین

پر گرا تو ہر قطرے سے زمین پر "انا الحق" کے الفاظ پٹنے لگے۔ منصور نے اپنے دونوں ہنڈیہرے پر لی لئے اور وہ سُرخ ہو گیا۔ حاضرین نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا کہ خون بکثرت بہنے سے چہرہ نمد ہو جاتا ہے، اور میں اسے سُرخ اس لئے کرتا ہوں کہ سزا دینے والے میری نمد دی رُخ کو خوف پر محمول نہ کریں۔

منصور نے سولی پانے سے پیشتر اپنے گرد یہ کٹاں عقیدت مندوں کو اپنا لبادہ دیتے ہوئے کہا کہ آج سے تیسرے روز دریائے دجلہ میں ایک ایسا طوفان اٹھے گا جو شہر بغداد کو آگ آنا بہا لے جائے گا۔ طوفان ساحل سے اٹھنے لگے تو فوراً اُس پر میرا لبادہ مارا۔ اس فعل سے طوفان آہٹ میں ٹک جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ بغداد اور اہل بغداد برباد ہوں۔ چنانچہ حسب الحکم سولی چڑھانے کے بعد منصور کی لاش جلانی لگئی اور اُس کی راکھ دجلہ میں پھینک دی گئی۔ دجلہ میں تیسرے روز سچ مچ ایک خوفناک طوفان برپا ہوا، جو لبادہ مارنے ہی سے فروٹھا۔

حق تو یہ ہے کہ عارف باللہ ہستیاں عبادت اور ذکر و دعا کی برکت سے نتیجہ کار ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہیں، جو عوام کی سطح سے بہت بلند ہوتا ہے۔ لہذا وہ عقل کے معمولی نالہیوں سے اُس کی عظمت و صداقت کا اندازہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ چنانچہ منصور نے بھی ایک ایسا مقام حاصل کر لیا تھا جسے شبلی اور سرمد شہید جیسے ہم راہی سمجھیں تو سمجھیں، غیر دل کو کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ اس موضوع پر حضرت گرامی نے ایک شعر کہا ہے کہ اُسے بڑھ کر سلامہ ادب ال بھی بارہا وجد کیا کرتے تھے، اور فراتے تھے کہ کس قدر سادہ مثال سے کتنے پیچیدہ مسئلے کو تسلی بخش طور پر

مل کر دیا ہے۔ دھونڈا۔

انا الحق گفتن منصور تاویلے نمی خواہد
گدا گم می کند خود را چو دولت می کند پیرا
تو سمجھ: "منصور کا انا الحق کہنا کسی تاویل کا منتقاضی نہیں۔ ایک گدا سے بے نیاز جب
یہ ایک کہیں سے دولت پالے، تو بیخود ہو کر آپلے سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت منصور
کی تھی۔"

محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا
یہ وہ ہے جسے رکھتے ہیں نازک انگلیوں میں
غالباً یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جبکہ حضرت موسیٰ نے طوطہ طور پر اللہ تعالیٰ سے
سوال کیا تھا کہ "آیئن آجند لکے رکت؟" یعنی "اے پروردگار! کار کا وہ ہستی میں تو مجھے کہاں
لے گا؟" جواب ملا: "یعنی مُتَکَبِّرُ الْقُؤُوبِ؟" یعنی "شکستہ دل لوگوں میں!"
اہل دیں بھی نہی کہیم نے فرمایا ہے کہ "خدا سے ملنا چاہو تو اُسے غریبوں اور شکستہ دل لوگوں
میں ڈھونڈو! علاوہ انہیں ایک دعا میں ارشاد فرمایا: "الہی! مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، غریبوں میں
وفات دے، اور روتے غریبوں ہی میں اُٹھا!"

اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اگر اعمواً نشہ دولت اور حبِ مسموم و فانی اس قدر خرق و
بے چوٹس ہو گئے ہیں کہ انہیں خدا کی محبت یا عبادت کا احساس تک نہیں ہوتا، تو ان مجاہدین نے

اختیار کا یہ خاصہ طبعی باہر الفاظ بیان فرمایا: "کَلَّا رَأَيْتُ إِلَّا نَسَانَ كَيْطَغِي . اَنْ دَاكُ اسْتَغْنٰ" (پا۔ ۲۰ ع) یعنی "انسان جب خود کو امیر اور دولت و جہا کے لحاظ سے مستغنی پاتا ہے تو یقیناً آمادہ سرکشی ہو جاتا ہے۔"

پس کسی کا قلب اگر "شکستہ" اور گداز ہو سکتا ہے، اور اُس میں حُب الہی کا امکان ہے، تو وہ فقط غریبا کا دل ہے، جسے سنگ حوادث کا ہر وقت سامنا رہتا ہے۔ اقبال نے مصرع اول میں محبت کو مے سے اور قلب شکستہ یا قلب گداز کو تازک آگینے سے تشبیہ فرمائی ہے۔ دل شکستہ پر "ہاتنگ در" میں دو اور شعر ہیں۔ اُن میں سے پہلا شعر ہے:

ہر دم گوشت بہ دل رہ یہ ساز ہے ایسا
کہ ہوشکستہ تو پیدا تو اے راز کرے

یعنی دل سے حقیقت اور معرفت کے نغمے اس کے شکستہ ہونے پر پیدا ہو تے ہیں، مصائب و حوادث انسانی فطرت کے راز ہائے سرستہ کو منکشف کرتے ہیں، اور ذاتِ حق سے رشتہ محبت و مروت مستحکم کرنے میں مدد و معاون ہیں۔ چنانچہ ایک اور نظم میں فرمایا:

دیدہ بینا میں ماری غم چراغ سبب ہے

روح کو سامانِ زینتِ آہ کا آئینہ ہے

حادثاتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کو مکمل

قازہ ہے آئینہ دل کے لئے گردِ مال

اسی طرح "قلب شکستہ" کے موضوع پر ایک اور شعر ہے :-

تو سچا سچا کے تہ رکھ اسے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عین تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

اس شعر میں "آئینہ" سے مراد "آئینہ دل" ہے اسی طرح "آئینہ ساز" سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل کو غم و مہم اور حوادث روزگار سے اس قدر بچا کر ست رکھ کہ دنیا میں تھے دکھ درد کا احساس تک نہ ہو۔ آخر یہ بہشت تو ہے نہیں کہ جہاں کسی قسم کا آزار ہی نہ ہو۔ یہ دنیا ہے اور دنیا میں حوادث و خطرات کا سہنا اور مقابلہ کرنا فطرتِ انسانی کا کمال ہے۔ پس تیرا آئینہ دل شکستہ بھی ہوا تو آئینہ ساز کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔

سختیاں کرتا ہوں دل پر غیر سے فافل ہوں میں
ہائے کیا اچھی کہی، ظالم ہوں میں جاہل ہوں میں

اس شعر کے مصرع دوم میں مندرجہ ذیل آیت قرآنی کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے :-

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ
فَاَلَازِهِنَّ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ
يَّحْمِلْنَهَا وَاَسْتَفْتَيْنَا مِنْهَا وَخَلَعْنَهَا
اَلْاِنْسَانَ اِنَّكَ كَاَن ظَلُمْتَكَ
بِجَهْلِكَ (پ: ۵۵ ع)

ترجمہ: ہم نے اپنی امانت (احکامِ الٰہی) آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، مگر انہوں نے یہ بوجھ (تکلیفِ شرعی) اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اُس کی (ذمہ داریوں) سے ڈر گئے۔ آخر انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا، دراصل اس کی وہ

اس کی تعمیل میں ظالم اور جاہل ہے۔

اس بناء پر شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میں صحیفہ آسمانی اور قانون الہی کی رہنمائی اور ہدایت و معاونت حاصل کرنے کے باوجود غیر مسلموں کی شرارت و سازش سے قائل ہوں، اور ان کی گمراہ کن چالوں سے دل معصوم پر پیہم سختیاں سہہ رہا ہوں۔ لہذا۔۔۔

ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں جاہل ہوں میں
 ”ظالم“ ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو راہ اعتدال کو چھوڑے، دستور شرعی سے بغاوت کرے، اور بتائیں اپنی ذات یا قوم کے لئے تباہی و بربادی کا سامان پیدا کرے، اسی طرح ”جاہل“ کو عام طور پر ایک اُن پڑھ شخص کو کہا جاتا ہے، تاہم قرآنی اصطلاح میں ہر وہ شخص جاہل مطلق ہے جو علم حاصل کر کے اُس پر عامل نہ ہو، بلکہ قرآن تو ایسے عامل بے عمل لوگوں کو اُس گدھے سے تشبیہ دیتا ہے، جس پر کتابوں کا بوجھ لا دیا جائے۔

ہے مری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل
 جس کی غفلت کو ملک روئے ہیں وہ فائل ہوں میں

”جس کی غفلت کو ملک روئے ہیں“ یعنی جس کی غفلت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں روزِ ازل جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً یعنی ”میں روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ (نائب) پیدا کرنے والا ہوں“ تو انہوں نے بطور اعتراض کہا:۔۔۔ اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیَسْفِیْکُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ

وَنَفَقَاتٍ مِّنْ لَّدُنَّ يَعْنِي: کیا تو زمین میں ایک ایسی نوع کو پیدا کرنے لگا ہے جو اُس میں فساد اور خور و پزی کرے، حالانکہ اگر مقصد عبادت ہی ہے تو ہم تیری تعریف و توصیف کے ساتھ تیری عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: رَاقِيٍّ اَعْلَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ”آدم کی عظمت و فضیلت کے متعلق جو کچھ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔“

اور اس کے بعد:-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اقْبِضُوا بِأَسْمَاءِ
هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قَالُوا
سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ قَالَ
يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ فَلَمَّا
أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ خَيْبَ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ (پ: ۲۰، ص: ۷۵)

ترجمہ:- پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیائے
کائنات کے نام سکھادیئے، اور انہیں فرشتوں
کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی فضیلت
و بزرگی میں صادق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
انہوں نے عرض کیا تو پاک ہے۔ ہم کیا جانیں۔
ہمیں تو فقط اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا
بیشک تو ہی بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ اے آدم اب
تو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا۔ پس جب آدم
نے وہ تمام نام بتادیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں

سے کہا: کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں
آسمان وزمین کی غائب چیزوں کو جانتا ہوں، اور
تمہاری سرکھامرا اور پوشیدہ بات سے بھی
واقف ہوں۔

بہر کیف معارفِ شتوں کو حکم خداوندی سے آدم کے حضور سجدہ کرنا پڑا، اس کی عظمت و فوقیت
کے قائل ہوئے، اور جس ہستی کی غفلت و لاعلمی پر وہ معترض تھے، اس کے سامنے تسلیم خم کر دیا۔
پس حلیجات کے بعد بھی تعبیر ہے اس شعر کی :-

ہے مری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل
جس کی غفلت کو ملک رقتے ہیں وہ نازل ہیں میں
میں پشتِ ازیں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں "دوستے ہیں" یعنی "رشتہ" کہتے ہیں "مستعلیٰ ہوا"
چنانچہ ایک اور شعر سے "رشتہ" کا یہی قرینہ ثابت ہے :-

زمین سے نوریاں آسمان پر وازہ کرتے ہیں
یہ خاکی زندہ نور، پائندہ تر، تابندہ تر نکلتے
"نوریاں آسمان پر وازہ" سے مراد ہیں فرشتے۔ "یہ خاکی" یعنی انسان۔

واعظ! کمال ترک سے ملتی ہے یاں مراد
دیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑے

سوداگری ہمیں یہ عبادت خدا کی ہے
اسے بے خبر اجزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

ان اشعار میں صوفیاء کے اصول ”فنا فی التوحید“ کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے، جو اخلاص اور حب الہی کا انتہائی مقام ہے۔

عوام الناس جو بھی اور جیسی بھی عبادت کرتے ہیں، یا صدقہ و خیرات میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا محرک زیادہ تر یہ تصور ہوتا ہے کہ جہنم میں ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی، اور جنت الفردوس کے دروازے ہمارے لئے باز کر دیئے جائیں گے۔ اور پھر جنت میں راحت و آرام اور عیش و عشرت کا ضروری سامان مثلاً شراب، طہور، دودھ اور شہد کی نہریں، موتیوں کے خیمے، حوریں، خلمان، فواکھات اور ریشمی لباس باقراط موجود ہوں گے۔ اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں کہ حسب آیات قرآنی و احادیث صحیحہ اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں مومن اور پرہیزگار لوگوں کو لاف حشر عطا فرمائے گا، لیکن عبادت و عرفان میں سختہ کار لوگ ان لوگوں کے تصور ہی کو شرک (شرک خفی) قرار دیتے ہیں۔ اور ان کی محکم دلیل یہ ہے کہ: **أَفَسَاءَ نَيْتٍ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلَكَ هَوَاهُ (فران حکیم)** یعنی ”کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات نفسانی ہی کو معبود بنائے ہوئے ہے؟“

پس صحیح معنوں میں موحّد اور عارف باللہ لوگ اپنے ذکر و عبادت کا مقصد حقیقی جنت باقیہا کو ہرگز نہیں بناتے بلکہ ان کا نصب العین ہمیشہ رضائے الہی اور فقط رضائے الہی ہے، چنانچہ مؤمن نے اسی بنا پر کہا ہے کہ :-

غضب کے تیرے ڈرتا ہوں، کرم کی تیرے خواہش ہے
نہیں بیزار دوزخ سے، نہ میں مشتاق جنت کا !
اور غالب جیسا رند شاعر بھی کہتا ہے :-

طاعت میں تار ہے نہ مے دانگیں کی لاگ
دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو
بہر حال خالصاً خدا کی "رضا" سے غافل ہو کر "جزا" کی تمنا کو اقبال "سوداگری" قرار دیتا ہے
جو اصولِ توحید اور مجذباتِ اخلاص کی رو سے سراسر حرام دنا جائز ہے !
نفی ہستی اک کر شتم ہے دل آگاہ کا
لا کے دریا میں نہاں موتی ہے لا اللہ کا ۱۱۸

اس شعر میں مونیاء کے اس مشہور عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ لا موجودہ لا اللہ
یعنی "اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی شے موجود نہیں"۔ مگر یہ کہ وجود حقیقی صرف ذات باری تعالیٰ کے
لئے ہے، باقی سب عقل و نظر کا دھوکا ہے۔ جتنا بچہ حضرت علامہ فراتے ہیں کہ ہستی اشیائے عالم
کی نفی ایک دل آگاہ کا کر شتم ہے اور جیسا نک انسان اس "لا" (نفی) کا قائل نہ ہو تب تک
لا اللہ "اثباتِ ہستی باری تعالیٰ" ایک امر محال ہے !

سُن اے طلبِ گار دردِ پہلو میں تازہ ہوں تو تیار ہو جا
میں غزنوی سو مناتِ دل کا ہوں تو سراپا یا زہو جا ۱۱۹

یہ شعر نظم ”پیام عشق“ کے تحت واقع ہوا ہے، یہ اشارہ اُس واقعہ کی جانب جیکہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر سومات کے مندر میں تمام بتوں اور دیوتاؤں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ مخالفین اسلام تو اپنے نصیبِ عناد کے تحت اُسے بندہ ہو بس، غلامِ نر اور بیت فروش، وغیرہ کہنے چلے آئے ہیں، لیکن انصاف پسند لوگوں سے مخفی نہیں کہ اُس کا یہ فعل سراسر سببِ شرک کی بیج کنی، حفظِ توحید اور تبلیغِ حق کے لئے تھا۔ اُس نے ”مخلوق خداوندوں“ کے پیکرِ اسلئے توڑے کہ دلوں میں فقط ”خالق“ کی عظمت و وحدانیت کا بسکہ بٹھایا جاسکے۔ بہر کیفیت مندرجہ بالا شعر ہی عشق، طلبِ گاہِ درو پہلو یعنی عاشقانِ حق سے خطاب کرتا ہے کہ اگر سینے میں عشق کو صحیح طور پر زندہ کرنا منظور ہے تو سو مناسبتِ دل کو میرے حملوں کے لئے کھول دے تاکہ میں قصرِ ہوا ہو بس کو ریزہ ریزہ کر کے جذبہِ توحید کو مستحکم کر سکوں۔ پس دل کو ایک مرکز پر لانے کے لئے عشق کے حضور سراپا ایاز یعنی غلامِ دنیا زمند ہونا لازمی ہے!

خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھر تمہیں بالے بالے

میں اُس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو گا

مطلب یہ کہ فقط عبادت کی دُھن گوشہ گیری اختیار کرنے والے، اور دشتِ وحیل کو اپنا بسیرا بنانے والے عابد و زاہد لوگ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ لیکن انسانیت کو ضرورت صرف اُن افراد کی ہے جو سوسائٹی کا ایک مفید اور کارآمد عضو ہوں، قوم و وطن کی خدمت کر سکیں اور خدا کے کمزور و محتاج بندوں سے عملی طور پر محبت کریں۔ اس شعر سے علامہ مرحوم کا مقصد حقیقی ”ربانیت“،

کی تردید ہے، اور لازماً اشارہ ہے اس ارشاد نبویؐ کی جانب کہ لَا دُھْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ۔
یعنی ”اسلام میں نہ بیانیہ اور گوشہ گیری مطلق حرام ہے“

صورتِ خاکِ حرمِ پیر میں بھی پاک ہے
آستانِ مسند آرائے شبہ کو لاک ہے

۱۵۶

یہ شعر نظم ”بلادِ اسلامیہ“ میں سے ہے۔ یہ سرزمین سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ ”و کو لاک“
میں اشارہ ہے اس حدیثِ قدسی کی طرف کہ لَا لَکَ کَمَا خَلَقْتُ الْكَذَلَاکَ یعنی ”اے
بتی! اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان بھی پیدا نہ کرتا“

نگہتِ گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا
تربتِ ایوب انصاری سے آتی ہے صدا
اے مسلمان! ملتِ اسلام کا دل ہے یہ شہر
سینکڑوں صدیوں کے کشتِ فنون کا حاصل ہے یہ شہر

۱۵۷

یہ شہر یعنی قسطنطنیہ۔ یہ شہر بہت پرانا ہے اور اسلامی عظمت و شوکت اور عہد و جلال کا
گہوارہ ہے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں مجاہد بن اسلام نے اس پر پہلی مرتبہ حملہ کیا تھا، اور
بعد ازاں اکثر اوقات اسلامی افواج کا مرجع و مسکن رہا۔ عثمانی ترکوں نے بھی اس پر لینا کی اور
آخر کار سلطان محمد دوم نے نہایت محنت و کاوش سے اس کو تسخیر کیا۔ حضرت ایوب انصاری علیہ
خوش نصیب صحابی کا مزار پر الوار بھی اسی شہر میں ہے، جو امیر معاویہ کے عہد میں کفار سے جنگ کرتے

کرتے شہید ہوئے تھے۔ ان حضرات کی قضیت کا ایک خاص مقدر سبب یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تو انصار میں سے ہر شخص مصرعہ لکھا کہ حضورؐ اُس کے مکان کو شرف سکونت بخشیں۔ آخر کار نزاع کو مٹانے کے لئے فیصلہ یہ ہوا کہ آنحضرتؐ کی اونٹنی جس شخص کے گھر کے سامنے خود بخود بیٹھ جائے، آنحضرتؐ اُسی کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ یہ سعادت حضرت ابوب انصاریؓ کو نصیب ہوئی۔

ایں سعادت ہر دور باز و نبیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ !

چمکنے والے مسافر عجیب یہ بستی ہے
جو اوج ایک کا ہے دوسرے کی بستی ہے
اجل ہے لاکھوں ستاروں کی اک ولادت ہر
فنا کی نیند مئے زندگی کی مستی ہے

یہ اشعار نظم "ستارہ" میں سے ہیں۔ "دنیا کی بستی" میں ایک کا اوج دوسرے کی بستی ہے۔ بطور مثال سورج ہی کو دیکھو کہ اُس کے ظہور سے لاکھوں ستاروں کو نیست و نابود ہونا پڑتا ہے۔ ان تاثرات سے اقبال فلسفہ کے اُس ہنگامہ خیز موضوع کی جانب اشارہ کر رہا ہے جسے بقائے اعلیٰ (Survival of the Fittest) کہا جاتا ہے، اور جسے وہ

کئی جگہ مختلف انداز میں بیان کیا ہے مثلاً معری اپنے دسترخوان پر بٹھتا ہوا تیترو دیکھتا ہے تو کہتا ہے:-

اے مرفکب بے چارہ قدر یہ تو ہوتا
تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات
افسوس مدد افسوس کہ شاہیں نہ ہوتا
دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات
تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے اذلی سے
ہے مجرم ضعیفی کی سزا مرگب مقاجات (بال جبرلی)

پس جنگاہ ہستی میں غلبہ و اقتدار اور فتح و نصرت صرف صاحبِ قوت لوگوں کے لئے ہے
اور ضعیفی ایک ایسا مجرم ہے جس کا نتیجہ ہر نوعِ مخلوق کو موت کی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تخریبی
اور استحکام کی اسی ضرورت کے تحت اقبال کو ایک اور جگہ بھی کہنا پڑا کہ:-

بخود خمزدیدہ و محکم چو کوہساراں دی
چو خس مزی کہ ہوا تیز و شعلہ بیدار است

اقبال کا منبعِ فیض چونکہ روحی ہے، لہذا وہ بھی "بقائے اصلح" کے اس قانون کی
طریقہ اشارہ کرتا ہے:-

جملہ عالم آکل و ماکول داں !

یعنی "دنیا ہے کیا؟ اس میں کچھ چیزیں کھاتی ہیں، اور کچھ چیزیں کھائی جاتی ہیں!"
یا بالفاظ دیگر دنیا میں کچھ ہستیاں فنا کرتی ہیں اور کچھ فنا کی جاتی ہیں۔ پس یہی غایت ہے
اس فلسفے کی کہ :-

جو اوج ایک کام ہے دوسرے کی پستی ہے!
حاصل بحث، بہر کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک باوقار اور خود مختار زندگی مقصود ہے تو پستی سے
نکل کر اوج حاصل کرو، اور کمزوری کے اسباب ترک کر کے قوت و سطوت حاصل کرو، کیونکہ ضعیفی
قدرت کی نظر میں بھی بدترین جرم ہے!

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں
ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

یعنی دنیا تے فانی میں بقا کسی شے کو نصیب نہیں، اور اگر اس عالم کو ن و فنا میں کوئی چیز
بالاستقلال باقی ہے تو وہ تغیر و انقلاب ہے۔ اقبال نے نہایت حسین و جمیل پیرائے میں
ثبات کیا ہے کہ اگر بقا کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ خود قانونِ فنا ہے۔ اور اس طرح فنا کی ہیئت
میں وہ چند اضافہ کر دیا ہے پس تغیر چونکہ سراسر دقت و وقت اور مرد و ایام سے ظہور میں آتا ہے، لہذا
صریحاً اشارہ ہوا قرآن حکیم کے اس مضمون کی جانب کہ "وَقِيلَ الْاٰیٰتُ مُنْذِرٌ لِّكُمْ وَلَكُمْ اٰیٰتٌ
الْبَاسِ (پ: ۴۰ ع) یعنی "ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔" حقیقتاً ایام کے
بہر پھیر سے حوادث پیدا ہوتے ہیں، اور حوادث ہی تغیر و انقلاب کا اصل باعث ہیں۔

میں ہزاروں قافلوں سے آستنا یہ رہ گذر
چشم کوہ نور نے دیکھے ہیں رکتے تاجور ^{۱۶۴}

یہ شعر نظم ”گورستانِ شاہی“ میں سے ہے۔ مصرعِ اول کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی سرائے
فانی میں ہزاروں قافلے آکر ٹھہرے، اور پھر عدم آباد کو چل دیئے مصرعِ دوم میں ”کوہ نور“ دنیا
کے اُس سب سے بڑے اور قیمتی میرے کا نام ہے جو مختلف ادوارِ زمانہ میں مختلف بادشاہوں کے
ہاتھوں منتقل ہوا رہا، جس کی آنکھوں نے بیسیوں تاجور دیکھے، اور پھر آج بھی حیارِ ششم کے
تاج میں آویزاں ہے!

موجِ غم پر رقص کرتا ہے حیا سبِ زندگی
ہے اکھ کا سورہ بھی جزو کتابِ زندگی ^{۱۶۵}

یہ شعر نظم ”فلسفہ غم“ میں سے ہے۔ مقدمہ شعر کا یہ ہے کہ انسانی زندگی چونکہ ہر جہت سے
دو متضاد کیفیات کی حامل ہے، اور اس میں خیر و شر، حق و باطل، قبض و بسط، اور راحت و مصیبت
پہلو بہ پہلو چلتے ہیں، لہذا مسرت کے ساتھ ہی ساتھ غم بھی اس کا لازمی جزو ہے۔ اور اس بنا پر
لفظ ”اکھ“ سے ایک بلیغ اشارہ کیا اس سورہ قرآنی کی جانب:-

اَلَمْ نَكْشُحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا
عَنكَ وَدْرَكَ ۚ الَّذِي اَنْقَضَ
خَطْمَكَ ۚ وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ
ترجمہ:- اسے پیغمبر! کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟
اور ہم نے تیرا بوجھ تھجھ سے اُتار دیا، وہ بوجھ
جس نے تیری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ اور ہم نے

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ
 الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
 وَإِلَىٰ سِرِّكَ فَانصَبْ (پت: ۸۰: ۱۷)

تیرا نام (ہر دو جہان میں) بند کر دیا، (پس تو
 گھبرا تا کیوں ہے) ہر تنگی کے ساتھ آسانی لگی
 ہوئی ہے، بیشک تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی
 ہے۔ پھر عیب تجھ کو (دنیا کے کاموں سے) فراغت
 ہو تو (ذکر و عبادت میں) محنت کر، اور اپنے مالک
 کی طرف دل لگا!

اس سورت میں "عُسْر" (یعنی تکلیف و غم) کا تذکرہ مذکورہ بالا شعر کی تبلیغ کا مرجع ہے!

مغرب کی وادیوں میں گونجی اذال ہماری
 تھمتانہ تھا کسی سے سبیل رواں ہمارا

یہ شعر نظم "ترانہ ملی" میں سے ہے۔ مسلمان مجاہدین اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے نہ صرف
 سرزمین مشرق پر چھانگئے بلکہ حسب تلقین آیہ شریفہ **فَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** (اللہ کا حکم
 مشرق و مغرب میں یکساں طور پر جاری ہے) وہ ایک ناقابل تسخیر طوفان کی طرح اقصائے مغرب پر
 بھی چھانگئے۔ چونکہ قانون خداوندی دنیا کی ہر سرزمین پر نافذ ہوتا ہے، اور اس قانون کا مکمل ترین دستور
 قرآن حکیم تھا، لہذا اُن غلامانِ حق نے اس نورِ سرمدی سے ہر ظلمتِ باطل کو چاک کیا،
 اور بغیر کسی قیام یا حد بندی کے ہر خطہٴ ارضی کو عبور کرتے چنے گئے۔ یہی
 وجہ ہے کہ :-

دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں
اور کبھی افسریتہ کے پتے ہوئے صحنوں میں
اے گلستانِ اندلس وہ دین ہیں یاد تجھ کو
تھا تیری واڈیوں میں حبابِ آشیاں ہمارا ^{۱۴۲}

یہ شعر بھی تراشہ ملی میں سے ہے۔ اندلس صدیوں تک مسلمان حکمرانوں اور فانیوں کا مرجع و مسکن رہ چکا ہے۔ اہل اہل تہوں نے قصر الحمراء جیسی عظیم الشان تعمیرات و عمارتیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں طابق بن زیاد سپہ سالار افواجِ اسلامیہ اندلس پر اس شان سے حملہ آور ہوا تھا کہ عزم و ہمت اور توکل علی اللہ میں اس کا جو اسباب تھیں۔
بقول اقبال :-

طابق چو برکتارہ اندلس سفینہ سوخت
گفتند کا بہ توبہ نگاہِ خسرو خطاست
دوریم از سوادِ وطن، باز چوں رسیم
ترکِ سبب زدوئے شریعت کیا رواست
خندید و دستِ خورشید پر شمشیر برد و گفت
ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خداست

اے موجِ دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو
 اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا
 مسلمان فاتحین نے بصرہ و بغداد کی تسخیر کے لئے موجِ دجلہ ہی کو عبور کر کے وہاں علمِ اسلام
 بلند کیا تھا۔ اس شعر میں انہیں مجاہدینِ حق کی مینار کی طرف اشارہ ہے!
 خوفِ یہاں رکھتا نہیں کچھ دشتِ ہمایاں حجاز
 ہجرتِ مدفونِ شریب میں یہی مخفی ہے راز^{۱۷۵}

یعنی ریت و احد کا پرستار اور رسولِ صادق کا عاشق جان کا خوف ہرگز نہیں رکھتا، کیونکہ
 اولیاء اللہ کے لئے از روئے قرآن خوف و غم بالکل بے معنی چیزیں ہیں۔
 ”تذہبہ“۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دوست
 ”ہی لوگ ہیں، جن (کے دل و دماغ) پر خوف اور
 غم کا کبھی غلبہ نہیں ہوتا“

چنانچہ نبی کریمؐ نے جب ہجرت فرمائی تو باوجود خطرات کسی دشمن کے خوف کو دل میں جگہ نہیں دی۔
 اور صاحبِ غار ابوبکر صدیقؓ سے فرمایا کہ ”لَا تَخْشَوْا“ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (التوبہ) یعنی کفار سے
 ہرگز مت ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔“

قومِ اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی
 بُتِ فروشی کے عوض بُتِ شکنی کیوں کرتی^{۱۷۶}

غالباً اشارہ ہے سلطان محمود غزنوی کے حملہ سومنات کی طرف جبکہ اُس نے تمام بتوں کو جذبہ توحید کے تحت پاش پاش کر دیا تھا۔ یہ محمودیت شکنی کرنے لگا ہے تو اُن دیوتاؤں کے بچاؤ کے لیے اندازِ نزدیک اور جرات اس فرض سے پیش کر رہے تھے کہ اُن کے معبودوں کو سلامت رہنے دیا جائے۔ اس موقع پر محمود چاہتا تو "زروانی" قبول کر کے "بت شکن" ہونے کی بجائے "بسا نی" "بت فروش" بن سکتا تھا، لیکن اُس کے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ دولت کو توحید پر ترجیح دے۔ پس اقبال اسی سانحہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مسلمان قوم کا امتیاز بتاتا ہے:-

قوم اپنی جو تہ و مال جہاں پر مرنے
بت فروش کے عوض بت شکنی کیوں کرتی

تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درخیمبر کس نے
شہرِ قیصر کا جو تھا اُس کو کیا کس نے
بعض روایات کے مطابق درخیمبر کو حضرت علیؑ نے اکھاڑا تھا اور قیصر کے شہر یعنی قسطنطنیہ
کو بھی حضرت علیؑ ہی نے فتح کیا تھا۔

۱۷ "قیصر کا شہر" یہاں ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے شہر ہیں:-
خرطہ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار (یلا د اسلام)

دشت اور دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بھر ظلمات ہیں دریا سیٹے گھوڑے ہم نے !

جب سلمان مجاہدین نے "آتشکدہ ایران" پر حملہ کرنا چاہا تو راستے میں سحر طلسمات کا قائل تھا۔ پہلی
نئے طلسمات آب کی بھی کچھ پروا نہ کی، اور اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر بھر بلا خیز ہیں اتر گئے۔ دوسرے
ساحل پر غنیم کا لاتعداد لشکر موجود تھا۔ دشمنوں نے جب مسلمانوں کی یہ فوق العادت جرأت و بہمت
دیکھی تو "دیواں آمدند! دیواں آمدند!" کہتے ہوئے بھاگے، اور اس قدر مرغوب ہوئے کہ مجاہدین
کے دہاں پہنچنے پر انہیں مقابلہ کی تاب ہی نہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں نے ایران کو باسانی
مسخر کر لیا، اور وہاں سے بے شمار مالی غنیمت، ہاتھ آیا۔ چنانچہ بطور مثال نرو جو اب سے مرصع ایک
بہت بڑے شہری قالین کے اتنے ٹکڑے کئے گئے کہ ہر مجاہد کے حصے میں ایک ٹکڑا آیا جو موجودہ
قالینوں کے بڑے سائز سے کسی طرح کم نہ تھا۔ حضرت عمرؓ کو بھی ایک ٹکڑا پہنچا اور آپ نے سلطنت
ایران کے اس غیر تنگ انجام پر یہ اختیار یہ آئہ شریف پڑھی۔

کَمْ تَرَ أَكْثَرًا مِنْ جَيْشٍ وَ عِشْوَةٍ ۖ
وَأَنْفَرَجَ وَ مَقَامِرَ كَرِيحٍ ۖ وَ نَهْمِي
كَأَنَّا فِيهَا فَيَكْهِنِينَ ۖ كَذَّالِكَ ۖ وَ
أَدْرَجْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ ۖ (پہ ۲۵ ج)

ترجمہ :- (فرعون کے) لوگ کتنے ہی باغ، چشمتے،
کھیت، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان ہیں
میں وہ عیش کرتے تھے، چھوڑ دے، اسی طرح
ہم نے ان کو نکالا، اور دوسرے لوگوں کو اس
(سب سامان) کا وارث کر دیا۔

سماں اَلْفُقْرُ فُخْرُی کا رہا شانِ امارت میں
بابِ درنگِ خال و خطِ چہ حاجت کوئے زیبا را ^{۱۹۸}

یہ شعر نظم "خطاب بہ حیوانانِ اسلام" میں سے ہے۔ یہ نبی کریم کے ارشاد کی جانب اشارہ ہے کہ "فقر میرے لئے باعثِ فخر ہے"۔ آنحضرتؐ فقر کی رفاقت کو اختیار کی مجلس سے زیادہ پسند فرماتے تھے اور انہیں کے حلقے میں زندہ رہے اور انہیں کے گروہ میں وفات پانے کی دُعا بھی فرمائی۔ اگر اُس نبی الرحمت کو دولت کی ہوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ اُحد پہاڑ کو بھی سونا بنانے کے لئے تیار تھا۔ حد یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں مالی غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، اور ہر چیز کی افراط تھی تب بھی آنحضرتؐ نے کسی شے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور نہ اسبابِ دنیوی کو اہمیت دی۔ ایک مرتبہ آلِ حضورؐ مسجدِ نبویؐ کی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے اور چٹائی جسدِ مبارک پر جا بجا کھب گئی تھی۔ حضرت عمرؓ قشریٹ لائے اور چٹائی کے نشان دیکھ کر بے اختیار روئے لگے۔ آنحضرتؐ نے دریافت فرمایا۔ "عمرؓ! روتے کیوں ہو؟" فرمایا: "حضورؐ پر میرے ماں باپ قسرا بن ہوئے۔"

۱۔ جوابِ شکوہ "میں بھی املہ پر غرباء کی فقیلت بیان کی گئی ہے:-

ہا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفا آرا تو غریب   رحمتِ دوزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب
نام لبتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب   پردہ رکھتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب

امراءِ نشہ دولت ہیں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے بستر بیضا غرباء کے دم سے

قیصر و کسریٰ جیسے کا فرادر قاسق و فاجر لوگ تو عالی شان محلات میں ریشم و کھواب کے بستر پر سوئیں اور حضور رحمتہ اللعالمین ہو کر بھی چٹائی کے اس تکلیف دہ فرش پر۔ یہی چیز مجھے رونے پر مجبور کرتی ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”عمر! اُن کا عیش و آرام بالکل عارضی اور وقتی ہے یہیں اللہ تعالیٰ دار بقا میں دائمی اور ابدی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ ہم دائمی کو چھوڑ کر عارضی چیز میں کیوں محو ہوں، اور خسارے کا سودا کیوں کریں۔“

بہر حال اُس فقر کی شان یہ تھی کہ اپنے سامنے درو سیم کے انبار دیکھ کر بھی فقر نبی رہا، اور دنیوی جاہ و چشم کے متعلق حرص و آرزو دل میں مطلق جگہ نہ دی۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا کہ ”ہم نبیوں کے گروہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم نہ تو اپنے اجداد سے کسی قسم کی الی وراثت پالتے ہیں، اور نہ اپنی اولاد کے لئے یہ وراثت چھوڑتے ہیں۔“ اس سے ثابت ہے کہ اُس ”فقرہ“ کا نصب العین سرمایہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ تبلیغ حق اور قیام حکومتِ الہیہ اُس کا واحد مطمح نظر تھا!

اس ضمن میں یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ جو فقر نبی کریمؐ کے لئے باعث فقر تھا، وہ فقر مخلوق سے قطعی بے نیازی اور خدا کے حضور کمال نیاز مندی کا مفہوم رکھتا ہے، حسب آیت قرآنی :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ ۝ (پ: ۱۳: ع)

ترجمہ :- اے انسانو! تم سب کے سب اللہ کے
(دروازے پر) فقیر ہو (محتاج و نیاز مند ہو)
اور اللہ تو (تمام مخلوق سے) بے نیاز ہے۔
قابلِ حمد و ستائش ہے!

یہ خبر! تو جو ہر آئینہ ایام ہے
تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

یہ شعر نظم "شمع اور شاعر" میں ہے۔ یہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے فراموش شدہ فضائل و امتیازات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مسلمان ہی آئینہ عالم کی حقیقتی چلا ہے، اور وہی زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ "آخری پیغام" سے مراد ہے قرآن حکیم جو کتب سماوی میں آخری اور مکمل ترین کتاب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
اَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ كَرِّمْتُ
لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا وَ (پ: ۳۲)
ترجمہ: "آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے
لئے مکمل کر دیا۔ اپنی رحمت عانی و اخلاقی نعمتیں تم
پر تمام کر دیں، اور تمہارے لئے (صرف) اسلام
کو (بہترین) دین قرار دے کر اس پر تم سے
رضا مند ہو گیا۔"

پس مسلمان خدا کے آخری پیغام یعنی قرآن حکیم کا حال ہے، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو دنیا میں کسی اور ہستی کو نصیب نہیں۔ اور یوں تو نبی اکرمؐ نے بھی ارشاد فرمایا کہ "میں آخری پیغمبر ہوں، میری لائی ہوئی کتاب خدا کی آخری کتاب ہے، اور میری امت، دنیا کی آخری امت ہے۔"

اب تلک شاہ ہے جس پر کوہِ فاراں کا سکوت
اسے تغافلِ بیشہ تجھ کو یاد وہ پیمانی بھی ہے؟

یہ شعر بھی نظم "شمع ادر شاعر" میں سے ہے۔ فاران مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے اس شعر میں اشارہ اُس واقعہ کی جانب ہے جبکہ نبی کریمؐ نے حجۃ الوداع میں کوہ فاران کی ایک چوٹی پر چڑھ کے حاضرین سے پوچھا تھا کہ "بتاؤ، میں نے ایک پیغمبرؐ میرے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام تم تک پہنچا دیئے یا نہیں؟" سنے جابابا کہا، بے شک! آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اس پر نبی کریمؐ نے آسمان کی جانب تین مرتبہ انگلی اٹھائی اور فرمایا: "اے خدا گواہ رہ! اے خدا گواہ رہ!! اے خدا گواہ رہ!!"

پس علامہ اقبال اسی پیمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اب تک شاید ہے جس پر کوہ فاران کا سکوتا

اے تغافل پیشہ! تجھ کو یاد وہ پیمان بھی ہے!

"وہ پیمان" یعنی مسلمان کا وہ عہد مقدس جو اس نے اپنے ادنیٰ برحق پیغمبرؐ ایلین والآخرین

محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری قرآن کے متعلق کیا تھا!

جھلکتی ہے تری اُمت کی آبروراس میں

۲۱۹

طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو راس میں

یہ شعر نظم "مختصر رسالت آب" میں سے ہے۔ طرابلس شمالی افریقہ میں واقع ہے یہ

شہر پہلے ترکوں کے قبضے میں تھا۔ سلطان عبدالحمید کے جانشین سلطان محمد کے عہد میں اٹلی کی

جانب سے ترکوں کو پہلے درپے حوادث و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ شریفین حسین (جسے شریف مکہ

کہا جاتا تھا، نے برطانیہ سے خفیہ تعلقات استوار کر کے ٹرکی کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ ایسے مخدوش ماحول میں ٹرکی کو اپنے حفظ و بقا کے لئے ناچار اٹکی سے جنگ کرنا پڑی، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ طرابلس میں ایک نہایت خونریز معرکہ ہوا، اور وہ شہر ترکوں کے قبضے سے نکل گیا، اسی جنگ میں ایک شخص عبداللہ نے کفار کے مقابل تنہا دھن سے جو قربانیاں پیش کیں، وہ اپنی نظیر آپ میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کا ایک مکمل نمونہ ہیں۔ اس مجاہد اسلام کی ایک بیٹی فاطمہ تھی جس کی ہمت و جرأت، عزم و استقلال، اور جذبہ ایمانی نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ کافروں کو بھی تصویر حیرت بنادیا تھا۔ چنانچہ وہ محبوبہ خداوند میدان جنگ میں ترک مجاہدین کو پانی پلاتی ہوئی بیٹھ کاہر خود بھی جام شہادت نوش کر گئی۔ علامہ اقبال نے ”فاطمہ بنت عبداللہ“ کے عنوان سے ایک مستقل نظم تحریر فرما کر اس زندہ جاوید خاتون کو خراج عقیدت ادا کیا ہے:-

فاطمہ! تو اکبر وئے امت مرحوم ہے	قدہ قدہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے
یہ سعادت جو بر صحرائی تری قسمت میں تھی	فانیاں دیں کی ستفائی تری قسمت میں تھی
یہ جہاد اللہ کے رستے میں یسوع و سیر	ہے حیرت آفرین شوق شہادت کس قدر
یہ کئی بھی اس گلستانِ خزاں منتظر میں تھی	ایسی چنگاری بھی یارت اپنی خاکستر میں تھی

اپنے صحرا میں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہیں

بھلیاں بڑے ہونے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں

فاطمہ! گو شینم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے   نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے

رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے   ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے
 ہے کوئی ہنگامہ تیری نسبت خاموشی میں   پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں
 یہ بچہ بچوں گہ چہ اُن کی وسعت مقصد سے   آفرینش دیکھتا ہوں اُنکی اس فرقہ سے
 تازہ انجم کا فضا ئے آسماں میں ہے ظہور   دیدہ انساں سے محرم ہے جن کی موجِ در
 ہوا بھی ابھرے ہیں ظلمتِ خانہ آیتام سے   جن کی ضو نا آشنا ہے قیدِ صبح و شام سے
 جن کی تابانی میں انداز کہن بھی، نو بھی ہے
 اور تیرے کو کب تقدیر کا پر تو بھی ہے

کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں
 ۲۲۲ دھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں
 یہ شعر ”جواب شکوہ“ میں سے ہے مصرع میں کو لمبیس کی طرف اشارہ ہے جس نے گوناگوں
 مصائب و مواعج کے باوجود آخر کار نئی دنیا (امریکہ) کو دھونڈھ ہی نکالا تھا۔
 بیت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بیت گر ہیں
 ۲۲۲ تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں!
 یہ شعر بھی ”جواب شکوہ“ میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم کو بیت شکن اور آذر کو بیت گر قرار
 دیا گیا ہے۔ اس شعر میں خلیل اللہ کی بیت شکنی کی جانب جو اشارہ ہے اُسکی تفصیل صفحہ ۱۶۱ پر

ملاحظہ فرمائیں سائڈ کا جو قسم کہہ قوم کے دیوتاؤں سے معمور تھا۔ وہ حضرت ابراہیمؑ نے اس خلوت کی گھڑی میں چکن چور کڑوالا، جبکہ تمام قوم سالانہ میلہ منانے کے لئے باہر ہاجا جاتی تھی۔ حاصل شعر یہ ہے کہ موخر آباء و اجداد کی اولاد آج بدترین طریق پر مشرک و وثیت پرست ہو رہی ہے!

چاہتے ہیں کہ بھول اور بچ کر دیا یہ مقیم
پہلے ولسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم
یہ شعر بھی ”جو اہل شکوہ“ میں سے ہے۔ ”قلب سلیم“ کی ترکیب سے اشارہ مقصود ہے
اس آیت قرآنی کی طرف :-
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ
إِذْ جَاءَهُ الْكَلْبُ
ترجمہ :- اور اسی کے مطیع و فرمانبردار لوگوں میں
سے ابراہیمؑ بھی ہے، جو اپنے پروردگار کے حضور
قلب سلیم لے کر آیا۔
(پ: ۶۷)

پس قلب سلیم در صحیح سلامت دل، وہ دل سپہ بر و شرک، خوف غلبی، حرص و آرزو، بیدار نشی
اور سن و نور کی آلائش سے پاک رہتا ہوئے فطر اللہ تعالیٰ کا مسکن ہو پس بقول اقبال و نسیا میں
اوج تریا پر صرف وہی لوگ مقیم ہو سکتے ہیں جو صاحب قلب سلیم ہوں، جو صحیح معنوں میں موحد اور متقی ہوں!
آج بھی ہو جو یہ آہستہ آہستہ کا ایمان پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

یہ شعر بھی ”جواب شکوہ“ میں سے ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے آگ میں کودنے اور اُس کے گلزار بن جانے کا واقعہ صفحہ ۱۲۹ پر بالتفصیل مذکور ہے۔ اُس واقعہ کی روشنی میں یہاں فقط شعر کا مقصد جان لینا کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں مافوق العادت اور مجر العقول چیزیں اگر ظہور پذیر ہو سکتی ہیں، اور اگر دشمنان اسلام کو امداد غیبی سے شکست فاش دہی جاسکتی ہے تو وہ فقط ایمان محکم کے ذریعہ سے ممکن ہے۔ اسی بنا پر ایک اور شعر میں فرمایا۔

بہفت کشور جس سے ہو تخیل بے تیغ و تنگ

تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے!

”وہ سامان“ سے مراد ہے ”قوتِ ایمانی“ اور جذبہ حق پرستی!

پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داناں تیرا

۱۲۴

تو وہ یوسفؑ ہے کہ ہر مصر ہے کنعالتیرا

اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے، اور قرآن کا حکم و قانون دُنیا کے ہر خطے پر یکساں

قوت سے نافذ ہوتا ہے، لہذا مسلمان کے نزدیک ”وطن“ کا نظریہ قطعاً بے معنی ہے۔ اسی لئے نبی

کا ہر خطہ مسلمان کا وطن ہے، اور ہر مسلمان (خواہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو) اُس کا بھائی ہے

اور مساویانہ حقوق کا مستحق۔

بنان رنگ و خوں کو توڑ کر لقت میں گم ہو جیا

تہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی (اقبال)

پس مسلمان کی انہیں عالمگیر روحانی اور عملی صلاحیتوں کے پیش نظر فرمایا کہ:-

تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا

یعنی نوع انسانی میں تجھے وہ بلند مرتبہ حاصل ہے کہ دنیا کا ہر ملک اور ہر خطہ تیرا وطن ہے،
کنعان حضرت یوسف کا وطن تھا۔ بھائیوں کی سازش نے انہیں کنعان سے نکال کر جنگل کے ایک
کنویں میں پھینک دیا، اور مختلف حادثات دیکھنے کے بعد وہ مصر پہنچے اور عزیز مصر کے غلام بنے۔
ان کا زہد و تقویٰ اور صبر و ضبط آخر کار خدا سے عادل کے نزدیک اس انعام کا مستحق ہوا کہ انہیں مصر
کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے وطن (کنعان) کی وابستگی سے بے نیاز ہو کر
سرزمین مصر پر متمکن ہو گئے، اور وہاں صد ہا سال تک اولاد یعقوب پھولی پھلی، جسے بعد میں
”بنی اسرائیل“ کہہ کر پکارا گیا۔

نظر یہ ”وطن“ کے بطلان پر علامہ مرحوم کے مندرجہ ذیل اشعار بھی نہایت مؤثر و معنی خیز ہیں:-
اس کو میں سے اور ہے جام اور ہے جم اور ساتی نے بنا کی روشِ لطیف و مستم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور
ان تازہ خداؤں میں یہاں سب سے وطن ہے جو بیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی
ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی

گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
 ارشادِ نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے
 اقوامِ جہاں میں ہے رقایت تو اسی سے
 تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے
 خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
 کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے
 اقوام میں مخلوقِ خدا بنتی ہے اس سے
 قومیتِ اسلام کی جڑ کھیتی ہے اس سے

چشمِ اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے
 رفعتِ شانِ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دیکھے

یہ شعر بھی "جوابِ شکوہ" میں سے ہے۔ یہ "نظارہ" یعنی آنحضرت کی عظمت و سطوت اور

دوامِ واحتمام کا نظارہ مصرعِ دوم میں اس آیت شریفہ کی جانب اشارہ ہے:-

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا
 عَنْكَ وِزْرَكَ ۖ الَّذِي أَنْقَضَ
 ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ

ترجمہ:- "اے پیغمبر! کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں
 کھولا؟ اور ہم نے تیرا بوجھ تجھ سے اتار دیا، وہ
 بوجھ جس نے تیری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور ہم نے
 تیرا اسم مقدس (درجہ جہان میں) بلند
 کر دیا"

(پ: ۸۰ ع)

اے تجھ سے دیدہ نہ و انجم فروغ گیر
۲۵۱ اے تیری ذات باعث تکوین روزگار

یہ شعر نظم ”صدیق“ میں سے ہے، اور حضرت ابوبکر صدیقؓ آنحضرتؐ کو ان الفاظ میں مخاطب فرماتے ہیں: ”یا عشت تکوین روزگار“ میں صریحاً اشارہ ہے اس حدیث قدسی کی جانب کہ کُلَّا لَكَ لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلاَکَ یعنی ”اے نبی! اگر میں تجھے پیدا کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا“

وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سرولیند
۲۵۲ تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند

یہ شعر نظم ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“ کے تحت میں واقع ہوا ہے، وہ جواں سے اشارہ مقصود ہے اپنے بزرگوار اکبر شیخ عطاء محمدؒ کی جانب جو جسمانی طور پر واقعی سرولیند ہے، اور جن کی شفقت و محبت اور بے لوث امداد و اعانت سے علامہ اقبالؒ نے اپنے تعلیمی مدارج اطمینان سے طے کئے، اور مشرق و مغرب کے علوم سے بہرہ ور ہوئے۔ یہ ایک ناقابل انکار (اور قوم کے لئے ہنوز نامعلوم) حقیقت ہے کہ علامہ اقبالؒ موجودہ اقبالیہ اور ایک عالمگیر شخصیت نہ ہوتے اگر بڑے بھائی کی ہمدردی، حوصلہ افزائی اور مسلسل امداد و اعانت اُن کے شامل حال نہ ہوتی، چنانچہ اقبالؒ کو دوسرے شعر میں بالفاظ خود اس احسان عظیم کا اعتراف ہے:-

کاروبار زندگانی میں وہ ہم پہلو مرا
وہ محبت میں تری تصویر وہ بازو مرا

کہتے ہیں اہل جہاں دیر اجل ہے لادوا
 زخمِ فرقت، وقت کے مرہم سے پاتا ہے شفا^{۲۹۲}
 یہ شعر بھی "والدہ مرحومہ کی یاد میں" کے تحت واقع ہوا ہے مصرع دوم میں یعنی طور پر اشارہ
 کیا جا رہا ہے، انگریزی کے اس شہور مقولہ کی جانب کہ: (Time is a steal Hazer)
 یعنی بھروسہ و فراق یا مصائب و حوادث کے زخموں کو مندلی کرنے والا بہترین مرہم وقت ہے
 "وقت" سے مراد امتدادِ زمان اور مردِ بیاہم ہے۔ چنانچہ تجربہ بتاتا ہے کہ کسی حادثہ سے دل میں
 گنتا ہی گرا زخم واقع ہو، مفتے، مہینے اور سال گزرنے سے روز بروز رنج و غم میں تخفیف ہوتی چلی
 جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان زندگی کے بدترین حادثات کو بھی بالکل فراموش کر بیٹھتا ہے مثلاً جس شخص
 کی موت پر بیشتر افرایا یہ کہنے ہوئے سُنے جاتے ہیں کہ اس غم سے تو ہم بھی غمگین ہوا کرتے تھے
 وہی شخص زیادہ سے زیادہ ایک سال تک گلدستہ طاقِ نسیاں بناتا رہتا ہے۔ اور اُس کے
 غمِ موت میں ہلاک ہونے والے عزیز اُس کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کی بجائے کوئی پُرعشرت اور فہم
 انگریز رامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔

یہ کہ وقت کی رفتار سے رنج و غم کا محور ہونا ایک نفسیاتی حقیقت ہے، کیونکہ وقت
 ہی ہر زخم کا بہترین مرہم ہے۔ بھلا ہر وقت کی اس صحت بخش پرواز کا، ورنہ چشمِ دردن میں تمام
 دنیا قبرستان بن جاتی۔

نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا
میں ہلاک جلاؤں سامری، تو قتل شیعہ آذری ^{۲۸۴}

یہ شعر نظم ”میں آذر تو“ میں سے ہے۔ کلیم کا ”سلیقہ یہ ہے کہ وہ حق پرست ہونے کی حیثیت میں فرعون اور آل فرعون کے ظلم و استبداد کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہوئے کمزور دیکھے پس لوگوں کی حمایت کرے۔ اسی طرح خلیل کی مثال یہ ہے کہ وہ بیت کہہ آذر کو پاش پاش کرے اور شیعہ بنی میں اغراض نفسانی اور مقاصد ذاتی کو قطعاً دخل نہ دے۔ چنانچہ حضرت اقبال فرماتے ہیں۔ کہ میں تو پیرو موئے ہونے کی بجائے سحر سامری سے مرعوب ہوں، جس نے بھڑے کا شعبہ دکھا کر خلق خدا کو گمراہ کیا تھا، اور تو خلیل کا پیرو کار ہوتے کی بجائے آذر کے جاہ و جلال اور مسلک و ہوا و سوس کا غلام ہے۔ حاصل یہ کہ ایمان و عمل کا الہی دستور آج مسلمان قوم میں معدوم و منقرض ہے !

نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ ننگن تنے

وہی فطرت اسد اللہی وہی مرجی وہی غنری

یہ شعر بھی نظم ”میں آذر تو“ میں سے ہے۔ یہ اشارہ ہے اُن معرکہ ہائے حق و باطل کی جانب جو اسد اللہ غالب حضرت علی اور مرحب و غنتر کے درمیان ہوئے۔ مرحب اور غنتر عرب کے وہ نوی ہیکل اور مشہور و معروف پہلوان تھے۔ جنہیں حضرت علی نے کئی اکھاڑوں میں بڑی طرح پھپھاڑا تھا۔ اس بنا پر شعر کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آج بھی اگر ایک طرف حضرت علی کا نور بازو

اور جذبیہ فلسفہ پر موجود ہے، تو دوسری طرف مرحب و معتزکی یا اطل پرست اور مقلوب علی الحق نظرات
 بھی موجود ہے۔ لیکن نہ تو جنگ و جدل کے وہ اکھاڑے دکھائی دیتے ہیں، اور نہ کسی کو ایک دوسرے
 کا حریف بننے کا مشوق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مومن میں قوت ایمانی مقفود ہے، اور کافر اپنے کفر میں
 بھی کمزور پایا جاتا ہے۔ اسی مفہوم میں "راسترا خودی" کے مترادف قابل اشعار پر بھی غور فرمائیے۔
 شیخ برہنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے :-

اے امانت دار نہندیہ کہن

پشت پابر مسلک آیا مزین

تو کہ ہم در کافری کامل تہ

در خوب طوفانِ حسرتِ دل تہ

ماندہ ایم از جادۂ تسلیم دور

تو ز آذر من ز ابرائیم دور

قبس ماسورائی محسّل نشد

در جتوں عاشقی کامل نشد

مرد چوں شمع خودی اندر دھود

از خیالی آسمان پیا پیہود

کشتی مسکین و جان پاک و دیوارِ یتیم
علم موٹے بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش

۲۸۹

یہ شعر نظم ”خضر راہ“ میں سے ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات اور بعد ازاں کشتی مسکین و جان پاک و دیوارِ یتیم کے ہر سہ واقعات کی جانب اس شعر میں جو اشارات موجود ہیں، وہ سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ حضرت خضر کو جو ”علم لدنی“ حاصل تھا۔ اُس کے تحت اُن پر غیب کی خبر کی منکشف ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ ان اخبار و احکام الہی کے سلسلے میں اُن سے ایسی حرکات ظہور میں آتی تھیں کہ ازل و اول و علم موٹے بھی انہیں دیکھ کر حیرت فروش بن جاتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے حضرت خضر کی زیارت کر پاتے ہیں، تو انتہائی نیا و تمدنی سے کہتے ہیں۔

موسیٰؑ! اے حریم ذات کے راز دار خضر! اے سیر و سیاست اور تحصیل معرفت کے نشہ کام مسافر! مجھے بھی فہم و بصیرت اس کے اُس گنجینے سے بہرہ ور کر جس سے خدا نے ذوالجلال کی بے دریغ فیاضی نے تجھے مالا مال کیا ہے!

خضرؑ! اے موسیٰ! اگر میں تجھے اپنی رفاقت اور ہمراہی کے لئے موزوں سمجھتا تو مجھے تیرا مطالعہ پورا کرنے میں انکار کی کوئی دیر نہ تھی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تو میری واردات و حرکات پر صبر نہ کر سکے گا۔ میں مجبور ہوں، تیرا مسلک کچھ اور ہے اور میرا اعتدال کچھ اور، عقل و عشق کے تیز خیز کارناموں کو دیکھ کر یتیم ہو سکتی ہے لیکن عشق خود کو ایک ناقص و ادنیٰ شے کی رفاقت سے پریشان نہیں کر سکتا!

موسىٰ :- نہیں، اے برادر محترم! آج میری یہ آندو پوری ہونی چاہیے۔ میں فقط آپ کی صحبت سے مستفید ہونا چاہتا ہوں، اور آپ کے معاملات میں ہرگز دخل نہیں دوں گا۔

حضرت :- بہت اچھا، اس چیز کا فیصلہ پیش آمدہ واقعات پر ہے، اور میں دیکھوں گا کہ آپ ان کی نچا آوری میں ضبط و خود داری کا کس قدر ثبوت دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس دوران میں میری طرف سے جو کچھ سرزد ہو، اس پر آپ کو کسی قسم کا سوال و اعتراض نہیں اٹھانا ہو گا!

موسىٰ :- آپ مطمئن رہیں، میں آپ کے حکم کی تعمیل بدل و بدل کروں گا۔ اور کوئی حادثہ میری خاموشی اور متابعت میں خلل انداز نہیں ہو سکے گا!

یہ کہہ کر موسیٰ نے حضرت کے ہمراہ ہونے سے پہلا اثر دریا کے سفر میں ظاہر ہوا۔ دونوں کشتی پر سوار تھے، لیکن حباب اس پار پہنچے تو حضرت نے کشتی میں ایک طرف سے دیرہ و دانستہ سوار خ کر دیا۔

موسىٰ :- (ہمدردی اور حیرت کے جذبات سے جھجھو کر) اے حضرت! آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ ایک تو اس غریب کی کشتی میں سوار ہو کر دریا کو عبور کیا، اور پھر اس احسان کے عوض بیٹھے بیٹھے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ کہاں کا دستور اخلاق ہے؟

حضرت :- اے موسیٰ! میں نہ کہتا تھا کہ میری عقل ظاہر میں قدرت کے امر اور خواہ امض کا احاطہ نہیں کر سکتی گی، اور تو عشق کے مافوق العادت کارناموں کو دیکھ کر بے خود ہو جایا کرتا۔

موسیٰؑ: بے شک مجھ سے جہول ہوئی، اور میں فرط حیرت سے ہول اٹھا، اس دفعہ معافی کا خواستگار ہوں، اُمید یہ غلطی نہیں ہوگی۔

بعد ازاں خضرؑ اور موسیٰؑ پھر روانہ ہوئے، پلٹے چلتے راستے میں ایک لڑکا دکھائی دیا، اور خضرؑ نے کلاٹھونٹ کر آنا فائنا اُس کو ہلاک کر دیا۔

موسیٰؑ: (غضبتاً کہہ کر) ایں! اس معصوم ہستی نے آپ کا کیا قصور کیا تھا کہ بلا وجہ اُس کی جان لے لی۔ میری روح اس ظلم و جور کو دیکھ کر خوفِ خداوندی سے لرز اٹھی ہے!

خضرؑ: موسیٰؑ اپنے وعدہ کو یاد کر اور نادانی سے باز آ۔ تو بار بار اپنے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے، لہذا میں تجھے اپنے سے جدا کرنے پر مجبور ہوں۔

موسیٰؑ: افسوس! حادثات کی سخت اور ناقابلِ برداشت ضرب میرے شیشہٴ تحمل کو پاش پاش کئے دینی ہے، اور میں بے اختیار گفتگو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ مگر خیر، اس مرتبہ اپنے عہد کی پابندی نہ کر سکا تو خود بخود آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے کچھ اور مہلت دیں!

خضرؑ: بہت اچھا، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اب بھی تم نے میرے معاملات میں بدستور مداخلت کی، تو پھر میں ہمیشہ کے لئے تمہیں خیر باد کہہ دوں گا!

دونوں پھر سفر پر روانہ ہوئے، منزل کے بعد سے شکستہ ورنجیدہ بالآخر ایک بستی کے قریب پہنچے۔ بھوک شدت سے ستا رہی تھی۔ اس لئے اہالیانِ قریہ سے طعام کی درخواست کی، لیکن وہ کچھ ایسے روکھے پھیکے اور بے مروت لوگ ثابت ہوئے کہ انہوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔

یہ ہر دور فتن کھانے سے نالیوس ہو کر جنگل کا رخ کئے ہوئے تھے کہ حضرت نے ایک سستہ دکھنہ دیوار دکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ انہوں نے موٹی کی معیت میں اس کی تعمیر شروع کر دی۔ سوئے بھوک کی بیتیانی سے اندر ہی اندر بیچ و تاربا کھاتے رہے۔ مگر ایک تو پاس بھہد کے خیال سے دوسرے مزدوری کی امید پر بڑیر کام کرتے چلے گئے۔ بالآخر دیوار مکمل ہو گئی، اور حبیب حضرت نے کسی شخص سے بھی اجرت کا مطالبہ نہ کیا تو سوئے بھٹ بول اٹھے۔

سوئے بھٹ! اجی حضرت! آپ نے یہ اصول کار کہاں سے سیکھا ہے کہ بھوک سے اپنی جان پر بن رہی ہو کوئی کھانا تک نہ پوچھے، اور خالی پیٹ دیوار تعمیر کرنے کو کھڑے ہو جائیں۔ آخر جسے ضرورت ہوتی وہ خود اپنا کام کر لیتا۔ ہمیں اس بیگاہ میں بیان کھپانے کی کیا ضرورت تھی؟

حضرت! سوئے بھٹ! حجت پوری ہوئی اور تو اپنا قول بارگیا اب سن، کہ عقل جن چیزوں کو سطحی نظر سے دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی تھی، اور ذہن و شعور کی فرومانگی جن حقائق کا احاطہ کرنے سے عاجز رہی، محنت نے ان میں کیا مصلحت رکھی ہے، اور حکمت الہی کا کیا منشاء ہے کشتی میں نے اس لئے توڑی تھی کہ اس کے مالک چند غریب لوگ تھے۔ علامہ کا حاکم ایسا ظالم و جابر شخص تھا جو تمام کشتیاں ذاتی ضروریات کے لئے غصب کر لیا کرتا تھا۔ لہذا میں نے برسبل احتیاط اس میں سوراخ کر دیا کہ وہ اس ظالم و غاصب کی نو سے محفوظ رہے۔ پھر لڑکا میں نے اس بنا پر ہلاک کیا کہ میں نے اپنی خداداد بصیرت کی بنا پر اس میں کفر و کشتی کے ایسے آثار دیکھے جو عالم شباب نمایاں ہو کر خلق خدا کے لئے ایذا اور گمراہی کا باعث ہوتے۔ اس ٹرکے

کے والدین صالح اور ایماندار تھے، پس غلبہ الہی کا متشاہد یہ تھا کہ مومن والدین کو اس پیش آنے والے فتنہ سے نجات دلائی جاتی۔ اور بالآخر دیوار میں تھے اس لئے تعمیر کی کہ اُس کے نیچے ایک خزانہ مدفون ہے۔ جس کا تعلق دوائیسی یتیم بچوں سے ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں، سو قدرت نے مناسب جانا کہ ان کا یہ حق اُن کے بارے ہوئے تک پوری چرکاری سے محفوظ رہے، اور بعد ازاں وہ اس سے آرام کی زندگی بسر کریں۔ یہ ہیں وہ نین چیریں جو ہر امر خدا کے اشارے سے عمل میں آئی ہیں۔ جنہیں صرف ”عشق“ ہی ادا کر سکتا ہے اور جن میں عقل کو سوائے انتشار کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سو فرائض کے لحاظ سے تیرا لائحہ عمل کچھ اور ہے اور میرا طریق کار کچھ اور۔ تو فقط ظواہر پر حکم لگاتا ہے۔ اور میں باطن کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ لہذا میں تجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتا، اور تو مجھ سے نہیں۔ پس خدا کی اس قائم کردہ تقسیم پر شاکر رہ، اور اُس مقام راز اور نہاں خانہ لاہوت تک پروا نہ کرے کی کوشش مت کر جہاں پہنچنے کے لئے تیرے ہاتھ میں خاطر خواہ توانائی نہیں!
 ہر کسے دا بہر کارے ساختند!

مرد درجہ بالا واقعات راقم الحروف کی خود ساختہ داستان ہیں، بلکہ اس مکالمہ کے عناصر سراسر قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات سے ماخوذ ہیں۔ پس ان واقعات کے پیش نظر مندرجہ ذیل شعر کے اشارات باسانی سمجھے جاسکتے ہیں:-

کشتی مسکین دجان پاک و دیوار یتیم
 علم موسے بھی ہے تیرے سامنے حیرت فوٹا

گرچہ اسکندر رہا محروم آبِ زندگی
فطرتِ اسکندری اب تک گیمِ ناز کو شش

منہ ۲۹

یہ شعر بھی نظم ”خضر راہ“ میں سے ہے۔ اس کی سند ہو یا نہ ہو، لیکن عام طور پر مشہور ہے کہ جب حضرت خضرؑ چشمہ آبِ حیات کی جستجو میں نکلے تو سکندر بھی اُس کی قتل میں ساتھ ہو لیا۔ سکندر آبِ حیات کی آرزو اس لئے رکھتا تھا کہ ایک طویل زندگی پاکر تمام دنیا کو مسخر کر لے۔ بہر کیف حسبِ روایت حضرت خضرؑ چشمہ آبِ حیات کی تارکیوں کو بے تکلف عبور کرتے ہوئے اُس تک جا پہنچے اور پانی پی لیا۔ لیکن سکندر شومی قسمت سے وہاں تک رسائی حاصل نہ کر سکا اور یہ حسرت اُس کے دل میں جوں کی توں رہی۔ چنانچہ اُسی واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے علامہ محروم فرماتے ہیں، کہ سکندر گو آبِ حیات سے محروم رہا، مگر اُس کی فطرت ہنوز وہ پانی پیتے ہیں مشرت ہے۔ حاصل یہ کہ آرزو میں محروم مفقود کر بھی سرگرم جرد و جہر رہتی ہیں۔ اور فطرت کا عمل کسی حالت اور کسی زمانے میں بھی مسدود و مسطل نہیں ہوتا۔

وہ سکوتِ شام صحرا میں غروبِ آفتاب
جس سے روشن تر ہوئی چشمِ جہاں میں خلیل

منہ ۲۹

۱۔ غالب نے بھی اس واقعہ کی جانب اپنے رتدہ یا یوں کہیے کہ گستاخانہ انداز میں اشارہ کیا ہے۔
کیا کیا خضر نے سکندر سے
اب کسے دہنسا کرے کوئی

یہ شعر بھی نظم "خضر راہ" میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالتے ہی حبشہ کے
کو دیکھا تو اس کی چمک دمک سے متاثر ہو کر کہہ اٹھے کہ شاید یہ میرا خدا ہے۔ حبشہ ستارے محو
ہوئے اور چاند نے اپنا جلوہ دکھایا تو فرمایا یہ ستاروں سے بدرجہا زیادہ روشن ہے لہذا یہ میرا معبود
ہے، لیکن جب چاند غائب ہوا، اور آفتاب نے دنیا کو لقمہ نور بنایا تو بے اختیار کہہ اٹھے "یہی میرا
اصل رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔" پھر یہ "رب الکبر" بھی حبشہ زدہ دیکھ کر غروب ہوتا
ہوا دکھائی دیا تو نتیجہ کار خلیل اللہ نے فرمایا کہ "یہ غروب ہونے والی ہستیوں سے محبت نہیں کر سکتا
یہ اس لئے کہ معبود حقیقی کو غروب و زوال کی قید سے قطعی طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر اقبال نے
ہا ہے:-

جس سے روشن تر ہوئی چشم جہل میں غلیل

یعنی ایک مسلسل مشاہدہ قدرت کے بعد حبشہ کائنات کی روشن ترین اور مقبض ترین چیز (آفتاب)
و بھی زوال پذیر دیکھا تو آنکھ نور معرفت سے زیادہ روشن ہوئی اور اس کی نگاہ حقیقت رس نے
حسب باری تعالیٰ کو کما حقہ دیکھ لیا۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ بالقاف ذیل مذکور ہے:-

کَذَٰلِكَ نُرِیْ رَاسِیَہُمْ مَّלَکُوتَہُمْ
تَمُوتُ مَا کَاذِبٌ فَرِیْقُوْنَ ۚ
وَقٰنِیْنَ ۚ کُلَّمَا جِئَ عَلَیْہِ الْبَلُ
کُوْکِبًا قَالْ ہٰذَا نَجٰی ۚ کُلَّمَا اَفْلَحَ

ترجمہ:- اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین
کی بڑی چیزیں دکھلانے لگے، تاکہ وہ (ان کے
مشاہدے سے)، پورے یقین والوں میں سے
ہو جائے۔ چنانچہ حبشہ رات کی تاریکی اس پر چھا

قَالَ لَا أَحِبُّ الْإِنْسَانَ . فَلَمَّا رَأَى
الْقَوْمَ بَارِغًا قَالَهُ هَذَا نَجِيٌّ فَلَمَّا
أَقْبَلَ قَالَ لِيْنٍ لَّمْ يَهْدِيْ ذِيَّ لَا
كُونُكَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فَلَمَّا
رَأَى الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَجُلِي
هَذَا أَكْبَرُكَ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ
يَقُومُ رَجُلِيْ بِرِيٍّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي
وَجْهْتُ وَجْهِيْ لِلدِّينِ فَطَرَّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ حَنِيفًا وَ مَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ رِ: ۱۴۰ ع

گئی اور اُس نے ستارے کو (جگمگاتے ہوئے)
دیکھا، تو کہنے لگا یہ میرا مالک ہے۔ جب وہ مارا
ڈوب گیا تو کہنے لگائیں ڈوبتے والوں کو پسند
نہیں کرنا۔ پھر حیب اُس نے چاند کو عتیا پاشی
کرنے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا مالک ہے
حیب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا اگر میرا حقیقی
مالک مجھے راہِ راست نہ دکھائے گا تو میں بھی
گمراہ لوگوں میں جا ملوں گا، پھر حیب اُس نے سورج
کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا مالک ہے
کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر حیب وہ بھی ڈوب
گیا تو کہنے لگا بھائیو! میں تو ان چیزوں سے بیزار
اور کٹا ہر کش ہوں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک
مانتے ہو میں تو ایک ہی پروردگار کا بندہ ہوں اور اپنا
متمدن اُس کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان و
زمین کو پیدا کیا اور میں مشرک لوگوں میں سے
نہیں ہوں ۝

ان تاثرات سے ثابت ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اُس کی صفات کو کما حقہ سمجھنے پر آمادہ ہو تو فقط تدبیر فی الکائنات اور معرفت موجودات ہی اُس کی رہنمائی کے لئے ازیں کافی ہے۔ یہی اصول تدبیر اور مشاہدہ قدرت لوح ایمان اور جانِ توہید ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ”عقلمند“ کا خطاب ہی فقط اُن لوگوں کو دے رہا ہے جو آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں۔ لیلِ دہزار کے تغیر کو نگاہِ حکمت سے دیکھتے ہیں، اور کثرتِ ذکر الہی کرتے ہیں۔ نتیجہ اس غور و تدبیر کا یہ برآمد ہوتا ہے کہ اے معبودِ کائنات کا یہ تمام کارخانہ تو نے فضول و بے سود نہیں بنایا، بلکہ اس کا خالق و تدبیر تو ہے، اور قانونِ جزا و سزا میں کوئی مشبہ نہیں۔

پس اولادِ حلیل کو چاہیے کہ آنکھوں کو نورِ توہید سے روشن کرنے کے لئے تفکّر فی الخلق کا وہ ذوق و شوق پیدا کرے، جس کا تذکرہ مندرجہ ذیل آیات میں ہے :-

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَذْكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ترجمہ :- بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لئے (تدبیر باری تعالیٰ کی) نشانیاں ہیں، وہ عقل مند جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے (غرض ہر حالت میں) یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (بہ نگاہ معرفت) غور و خوض کرتے ہیں۔ (اور پھر نتیجہ کار کہتے ہیں) اے پروردگار!

تو نے کائنات کا یہ کارخانہ بے کار و لا حاصل نہیں
بنایا۔ تیری ذات (شرکت سے) پاک ہے، تو نہیں
دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
متر آدم ہے نمیر کن فکاں ہے زندگی! ۲۹۳

یہ شعر بھی نظم "خضر راہ" میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو حکم فرمایا "کن"؛ یعنی "ہو جا"؛ فیکون۔ پس تمام چیزیں پیدا ہو گئیں۔
اور ایک جگہ فرمایا:-

اِنَّمَا اَمْرٌ كَاِذَا اَنَادَ شَيْئًا اَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ: ۲۳، ع: ۳)
ترجمہ:- اُس کی تو یہ شان ہے کہ جب کوئی چیز
یانا چاہتا ہے تو اُس سے فرا دیتا ہے "ہو جا"
پس وہ ہو جاتی ہے!

اس بنا پر علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ حکم کن کا حقیقی مقصد و مرجع چونکہ بنی آدم کی زندگی مکتبی
لہذا اسے انسان، اپنی قوت و عظمت کو پہچان اور ممکنات فطرت کو عمل میں لانے کی غرض سے ہے۔
نیز ہو کر اپنی دنیا آپ پیدا کر!

اسی مفہوم کو "اسرار خودی" کے مندرجہ ذیل اشعار میں بوجہ احسن پیش کیا
گیا ہے:-

در عمل پوشیدہ مضمونِ حیات	لذتِ تخیلیقِ قیونِ حیات
نجیز و خلاقِ جہانِ تازہ شو	شعلہ در بر کنِ فلیل آوازہ شو
با جہانِ نامساعدِ ساقی	مہست در میداں سپر انداختن
مردِ خود دارے کہ باشد پختہ کار	یا مزاجِ او سازد روزگار
گر نہ سازد یا مزاجِ او جہاں	می شود جنگِ آزما یا آسماں
بر کند بنیادِ موجوداتِ را	می دھد ترکیبِ نوذراتِ را
گردشِ ایامِ را برہم زند	چرخِ نیلی قامِ را برہم زند
می کند از قوتِ خود آشکار	روزگارِ تو کہ باشد سازگار

خاکِ مشرق پر چمک جائے مثالِ آفتاب

۲۹۴

تا بدخشاں پھر وہی محلِ گراں پیدا کرے

یہ شعر بھی "خضر راہ" میں سے ہے۔ اس شعر میں اشارہ ہے سائنس کے اس مسئلہ کی جانب کہ کونے آفتاب کی مسلسل شعائیں کھا کھا کر نتیجہ کارِ ہواہرات بن جاتے ہیں۔ بدخشاں ایک ملک کا نام ہے جو خراسان اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے، اور وہاں ہواہرات کی کان ہے۔ اس لحاظ سے علامہ مرحوم کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مشرق کی سرزمین پر اپنی جملہ صفاتِ ایمانی کے ساتھ یوں چمک اٹھے کہ اُس کی تجلیات سے سنگِ دینے (جاہل و بد عمل لوگ) بھی نسلِ گراں

رحالم باعمل لوگ! یا یہ کہ مسلمان کے فیض روحانی سے کفار کو بھی ایمان کی نعمت نصیب ہو! باقی رہا کوئلوں کے فعل نیتے کا مسئلہ، تو اس کی جانب "امر اللہ خودی" میں بھی بعنوان "حکایت الماس و زغال" اشارہ پایا جاتا ہے۔

گفت یا الماس در معدن زغال   اے امین جلود ہائے لازوال
ہمدیم و ہست و بود مایکیت   درجہاں اصل و جوہر مایکیت
من بکاں میرم ز درد ناکی   تو سہر تاج شہنشاہاں رسی

آبتاؤں تجھ کو رمزِ آیہ اِنَّ الْمُلُوكَ
سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری

یہ شعر بھی "خبر راہ" میں ہے۔ مصرع اول میں اشارہ ہے اس آیت قرآنی کی جانب۔
اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا ذَخَلُوا قَرْيَةً
اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَهْلَہَا
اَذِلَّةً (پ: ۱۷، ج)
ترجمہ: "یاد شاہ جب کبھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، تو اسے درہم برہم کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں شہر کے معزز لوگ بھی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔"

جب تک اس آیت شریفہ کی شان نزول اور روایتی پس منظر کا تذکرہ نہ کیا جائے اس کے مختصر و مفید سے خاطر خواہ طور پر مخلوط ہونا ناممکن ہے۔

سلیمان علیہ السلام نے یلقینس ملکہ سبا کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں اسلام کی جانب دعوت دی گئی تھی۔ یہ چٹھی ہندو نے یلقینس کی خواب گاہ میں جا کر پھینک دی۔ اُس نے بیدار ہو کر خود اُو ہراس سے پڑھی۔ لکھا تھا:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلَا تَعْلَمُوْا هٰکِیْ وَ اَنْتُوْیْ مُسْلِمُوْنَ
ترجمہ:- "شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت
رحم والا اور مہربان ہے۔ میرا نلاسہ مطلب یہ
ہے کہ مجھے اپنے زور و قوت سے مرعوب
مت کرو، اور مطیع و فرمانبردار بن کر میرے پاس
حاضر ہو جیا"

وہ فوراً ہر آئی اور اپنے امراء و وزراء سے سلطنت کو جمع کر کے اُن کا مشورہ طلب کیا کہ حضرت سلیمان کو جواب کیا دیا جائے۔ سب نے اپنے نشہ قوت میں یہی رائے دی کہ طاعت اختیار کر کے سلیمان کے پاس جانا اور اُس کا دین قبول کرنا ہماری ذلت و توہین ہے۔ ہم سب قوت ہیں۔ کافی سبازد سامان کے مالک ہیں، لہذا اب جنگ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یلقینس چونکہ محض جذباتی قسم کی سرکش دعوت نہیں تھی، فہمیدہ اور عاقبت اندیش تھی۔ لہذا اُس نے اپنے فیصلہ کن جواب میں جہاں دنیا کے مستبد ہنستا ہوں کا ایک عالمگیر کیرکڑ بیان کیا، وہاں جنگ جیسی لعنت سے پیدا ہونے والی تباہ کاریوں اور مصیبتوں کا ذکر بھی کر دیا۔ یہ جواب نہایت مختصر مگر مفہوم کے لحاظ سے نہایت بلیغ اور جامع ہے۔ یعنی:- (اِنَّ الْمُلُوْکَ اِیَّ

پس بلقیس کا جواب سنکر سرداروں اور وزیروں نے اس کی معقولیت کو ٹھنڈے دل سے جانچا،
 لکھ کی رائے سے متفق ہوئے، اور محاکمت سلیمان میں اطاعتِ شعاہ اور صلح جو لوگوں کی طرح
 داخل ہوئے۔

مصر دوم میں فراتے ہیں کہ اقوام غالب کی سلطنت بھی ایک طرح کی جادوگری ہے۔ چنانچہ
 اسی جادو کا اثر ہے کہ محکوم کو اپنے حاکم کی قبیح و مذموم چیزیں بھی حسین و جمیل دکھائی دیتی ہیں۔
 جادوئے محسوس کی تاثیر سے چشم ایاز
 دیکھتی ہے حلقہ گرہوں میں سازِ دلبری

خونِ اسرائیل آجاتا ہے آخرِ جوش میں
 توڑ دیتا ہے کوئی موٹے طلسمِ سامری

”اسرائیل“ سریانی زبان میں ”عبداللہ“ کا مفہوم رکھتا ہے، اور یہ حضرت یسوع مسیح کا لقب تھا۔
 تھا۔ حبیبِ حضرت یوسفؑ کو پے درپے مصائب کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر متمکن
 کیا، تو انہوں نے اپنے بارہ بھائیوں اور والدِ محترم کو کنعان سے مصر میں بلایا تھا۔ اس طرح بیگانگان
 شام سے ہجرت کر کے مصر میں قتلِ طور پر مقیم ہو گیا تھا۔ اس بنا پر ان بھائیوں کی جس قدر
 اولاد اُس سرزمین میں پھیلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ بعد ازاں فرعون کے زمانے میں حضرت
 موسیٰؑ کی بعثت ہوئی کہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰؑ کو نہ صرف فرعون کے

دعوائے خداوندی اور گونا گوں منالہ کا مقابلہ کرتا پڑا۔ بلکہ فتنہ سامری سے بھی نبرد آزما ہوتا پڑا، جو خلق خدا کی ضعیف الاعتقادی اور اداہام پرستی سے فائدہ اٹھا کر ان سے ایک ذریعہ بچھڑے کی پرستش کرا رہا تھا۔ یہ محض ایک شعبہ بازی یا سحر تھا جس کے زور سے وہ بچھڑا تہذیب ساختہ ہونے کے باوجود لوگوں سے ہم کلام ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مدت تک اس مجسمہ مشرک، کا جادو چلتا رہا لیکن آخر کار خون اسرائیل جوش میں آیا، اور حضرت موسیٰ نے ایک ہی ضرب سے اسے سامری کا جادو توڑ دیا۔

ساحر الموط نے تجھ کو دیارِ حشیش
اور تو اسے بے خبر سمجھا اسے شلخ نبات

یہ شعر بھی نظم ”مختصر راہ“ میں ہے۔ ساحر الموط سے مراد ہے حسن بن صباح۔ برگِ حشیش یعنی بھنگ۔ شلخ نبات یعنی مصری کے گوزے کی تیلیاں۔

الموط یا الموت فردین اور گیلان کے درمیان ایک شہر قلعہ کا نام ہے۔ چونکہ حسن بن صباح نے اپنی جنتِ ارغمتی بنانے اور عوام کو اپنے حلقہ اثر میں کھینچنے کے لئے الموت ہی کو اپنا مرکز بنایا تھا اور یہ سلسلہ ضلالت سحر سے زیادہ کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ لہذا حسن بن صباح کو ساحر الموط کہا۔ حسن بن صباح اعتلاخ خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوا۔ یہ شخص تحصیلِ علم کے زمانہ میں چونکہ عمر ضیاء اور نظام الملک طوسی کا ہم مشرب اور ہم درس رہ چکا تھا، لہذا بہت عالم و فاضل تھا۔ مگر افسوس کہ اس نے اپنے علم و فراست کو خیر کی صورت میں نہیں، بلکہ شر کی

صورت میں استعمال کیا، فریب و خود غرضی کا مسلک اختیار کر کے حکومت و اقتدار کا طالب ہوا، اور عقائدِ اسلامی سے صریح بغاوت کی، لہٰذا اُس کا علم "یار" ہونے کی بجائے "مار" ثابت ہوا۔

علم را بر دل زنی یار سے بود

علم را بر تن زنی مار سے بود

بہر کیف جس مکر و فریب سے اُس نے اپنے ولی اللہ اور عارفِ کامل ہونے کا سکہ پہلے پہل چند سادہ لوح انسانوں پر بٹھایا، اُس کا قلعہ یوں ہے کہ جیب وہ مصر سے ایک جہاز پر سوار ہوا، تو یہ جہاز اتفاقاً طوفانِ باد میں گھر گیا، اور مسافروں کو جان کے لالے پڑ گئے جس کو فوراً ایک شرارت سوچی اور جہاز والوں کو یہ کہہ کر اطمینان دلانے لگا "میرے ہم سفر بھائیو! اگرچہ ہمیں طوفان نے آ گھیرا ہے، لیکن اس میں غم و تشویش کی کوئی بات نہیں۔ میرے دل میں خدا کی طرف سے القادہ ہے کہ یہ جہاز ہر خطرے سے محفوظ رہے کہ صبح سلامت کنارے پر جا لگے گا" یہ کرامت حسن نے اس بنا پر چھانٹی تھی کہ اگر جہاز سچ مچ غرق ہو گیا تو تمام سامعین بھی لازمی طور پر ہلاک ہوں گے، اور کوئی شخص بھی میری پیش گوئی کو جھٹلانے والا باقی نہیں رہے گا کہ اُس سے خفّت ہو۔ بصورتِ دیگر اگر جہاز بچ گیا تو تمام مسافر نہ صرف خود ہی میرے مستقل مرید ہو جائیں گے، بلکہ ہر شہر میں میری روحانی قوتوں کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے پھریں گے۔ چنانچہ وہ جہاز طوفان سے بچ گیا اور اُس کا دھیل و فریب فتنی طور پر کامیاب ہوا۔

بعد ازاں حسن نے عقیدت مندوں کی امداد سے مازندران میں اپنے لئے ایک سلطنت قائم کرتے
 کاجال بچھایا۔ یہ کوہستانی علاقہ ہے، اور اس میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک پُرانا قلعہ تھا جسے الموت (عقاب
 کا آشیانہ) کہتے تھے۔ حسن نے قلعہ پر قابض ہوتے ہی اس میں بہت خوشنایاغات لگوائے،
 نہریں چلائی، اور آرائش و زیبائش کا ہر ممکن سامان مہیا کیا۔ یہ گویا جنت تھی، اور حبیب جنت تھی
 تو حوریں کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ ملک کی حسین ترین لڑکیاں اُس میں حوروں کے طور پر لائی گئیں۔ بہشت
 میں ہند و کشش کے تمام سامان مکمل ہوئے تو حسن کے مرید ہرستی میں بھیس بدل کر بھڑگے
 اور لوگوں کو ترغیب دینے لگے کہ آؤ تمہیں دنیا کے امد بہشت کی سیر کرائیں، چنانچہ بہت سے
 ”بھولے شکار و دان کے دامِ ترور میں پھنس کر قلعہ الموت میں پہنچ جاتے، وہاں داخل
 ہوتے ہی انہیں برگِ شیش (بھنگ) پلا دی جاتی۔ بعد ازاں یہ بے ہوشی و خود فراموشی
 کے عالم میں حورِ ابہشتی آتھیں اپنی آغوشِ لطیف میں سمیٹ لیتیں۔ پس کیفیتِ دستی اور
 شیش و سرور کا یہ ماحول دیکھ کر ہر شخص وہیں کا ہو رہتا۔ خیام نے تو اپنے اشعار میں بے مشور
 موسیقی اور لبِ جو کا اعطی نقشہ کھینچا ہے، مگر حسن بن صباح کے یہاں وہ محسوسِ حقیقت کی صورت
 میں دستیاب ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ ہوش رہا ماحول دیکھ کر کسی کو بھی وہاں سے باہر نکلنے کی
 توفیق نہ ہوتی، اور اس طرح ساحر الموت کے مریدوں (یا بلفظِ دیگر رعایا) میں روز بروز اضافہ
 ہوتا چلا گیا۔ بہر حال استعارات اور تلمیحات سے قطع نظر مذکورہ شعر میں اقبالِ مزدور کو
 مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سرمایہ دار (ساحر الموت) نے تیرے حق سے بہت ہی قلیل

اکبریت (برگ حبش) دے کر تجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور سچ مچ تو بھی اُس پر رضامند ہو گیا، اور نشہ آور بھنگ کو تسلی بخش مزدوری (شلیخ نبات) سمجھ کر اُسے برضا و رغبت قبول کر لیا۔
بالفاظ دیگر۔

مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
اتھرائے سادگی سے کھا گیا مزدورات

اے کثرت ناسی خفی را از جلی ہشتیار یا شس
اے گرفتار البوکیہ و علی بن ہشتیار یا شس

یہ شعر بھی نظم ”خضر راہ“ میں سے ہے۔ یہاں شرک کی دو اقسام یعنی شرک خفی اور شرک جلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرقہ بندی اور نفاق کی نہایت مؤثر تردید کی گئی ہے۔ ”شرک خفی“ یہ ہے کہ انسان قانونِ سماوی اور احکامِ الہی کا مطیع ہونے کی بجائے محض جہاد میں نفسانی کاغلام ہو۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا: **أَفَسَاءَ عِبَادَتٍ مِّنَ الْإِتِّخَانِ إِلَى اللَّهِ هَٰؤُلَاءِ** یعنی ”اے نبی! کیا آپ نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہشاتِ نفسانی ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔“ اس بنا پر شرک خفی کے حوالہ نہایت مبہم و نامعلوم ہیں۔ اکثر لوگ ”مسلمان“ ہونے کے باوجود ”شرک خفی“ کی گرفت سے محفوظ نہیں اور نفسِ آمارہ کے ہتھیں کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں!

علامہ ابنِ شرک جلی (ظاہر فرک) اس سے بھی بڑا ہے مثلاً صریحاً غیر اللہ کی پرستش کی جائے

اور قوم کے بزرگ انسانوں کی مورتیاں بنا کر یا قبور کی صورت میں انہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کی جائے۔ شرک کی یہ قہم گویا مخلوق پرستی ہے، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ مختلف جماعتوں میں جھگڑا اور منافرت پیدا کرے۔

علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں، کہ الوبکر کا پیروکار ہو کر متبعین علیؑ سے نفرت رکھنا، یا حضرت علیؑ کا عقیدت مند ہو کر محمدؐ ان الوبکر کو برا سمجھنا ایک طرح کی بت پرستی ہے، جو شرک یا جلی سے کسی طرح کم نہیں :-

ہر کہ بازندہ از پئے مردہ !

ہی کند رنجنگ، سخت نادان است

حاصل یہ کہ فرقہ بندی اور لُٹاؤ و نفرت اس قوم کے شایانِ شان ہو گئے ہیں، جس کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے اور قومی جھنڈا بھی ایک ہے۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سبب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات مٹتی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پینے کی یہی باتیں ہیں؟

مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار
ہر زباں پین نظر لا یخلف المیعاد دار

اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر
آیہ لا یخلف المیعاد رکھا

الناہر و اشعار میں اشارہ ہے مندرجہ ذیل آیہ قرآنی کی جانب :-

كَتَبْنَا إِنَّكَ حَاصِلُ الثَّامِنِ لَيَوْمٍ لَا
نُكَيِّبُ فِيهِ إِنْ أَدَّكَ لَا يُخْلَفُ
المِيعَادُ (پ: ۴۰)

ترجمہ :- "اے پروردگار! جس دن کے (یعنی
قیامت کے) ظہور پذیر ہونے میں کوئی شک
نہیں، اُس دن تو لوگوں کو (جزا و سزا کے لئے)
ضرور اکٹھا کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی ہرگز
نہیں کرتا۔"

اس لحاظ سے ایمان کی بقا ہر امر اس چیز پر موقوف ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر کامل اعتماد ہو۔ قرآن حکیم میں مومن سے ایک نہیں، بلکہ سینکڑوں قسم کے وعدے کئے گئے ہیں جس شخص کو ان وعدوں پر سو فی صدی یقین نہ ہو، اُس کے دل میں نہ تو ایمان کی دھڑ پیدا ہو سکتی ہے، نہ سیتہ کسی اچھی "آرزو" سے "آباد" ہو سکتا ہے، اور نہ قوتِ عمل بیدار ہو سکتی ہے!

خدا نے لم بزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے
یقین پیدا کر اے قافل کہ مغلوب گماں تو ہے

یہ شعر نظم "طلوع اسلام" میں سے ہے حضرت علامہ خاص طور پر مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدح حقیقت اللہ تعالیٰ کا دست قدرت (قوتِ عامل)، اور زباں (ترجمانِ حق) تو ہی ہے۔ سچ بوجھتے تو شانِ خدائے قدوس کے صحیح خلیفہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ تفسر مایا۔
وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿۲۰﴾ "میں زمین میں اپنا خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں۔"
پس مصرعِ اولیٰ میں سرسرا اشارہ ہے اسی مقام خلافت کی جانب جو انسان کو خدا کا "دستِ قدرت" اور "زباں" ہونے کا اہل ثابت کرے!

مکان فانی مکیں آئی ازل تیرا ابد تیرا
خدا کا آخری پیغام ہے تو حیا و ال تو ہے

یہ شعر بھی "طلوع اسلام" میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ مکان (دنیا) بھی فانی ہے، اہل مکیں (انسان) بھی فانی۔ پھر ازل اور ابد اگر دنیا میں کسی ہستی کا مستقل حق ہے تو فقط مسلمان ہے، کیونکہ ایمان و قرآن کی برکت سے اُس کے سینے میں ایک لازوال نور موجود ہے۔ "تو خدا کا آخری پیغام ہے" یعنی تو دنیا کی آخری اُمت ہے۔ اور خدا کے آخری پیغام (قرآن) کا حامل ہے۔ یہ نورِ عظیمِ المنظر پیغام ہے جسے "اکمل" اور "اتم" ہونے کی شان عطا کی گئی۔

حتا بند عروس لالہ ہے خونِ جگر تیرا
 تیری نسبت براہیمی ہے معمارِ جہاں تو ہے ۳۰۷
 قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک الو العزم پیغمبر تھے، موجدِ اعظم تھے صاحبِ
 قلبِ سلیم تھے، اور وہ راہِ حق پر گامزن ہو کر کڑی سے کڑی آزمائش میں کامیاب ہوئے اکثر مسلمانوں
 کا یہ عقیدہ قطعاً غلط ہے کہ اسلام کے بانی مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ از دہائے آیاتِ قرآنی
 یوں تو ہر پیغمبر اسلام ہی کا مبلغ تھا لیکن جس پیغمبر نے ایک ممتاز اور نمایاں طریق پر سب سے پہلے
 اسلام کی بنیاد انتہائی قوت و سطوت سے رکھی، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ ذیل کی آیت شریفہ
 اس حقیقت پر شاہد ہے :-

وَمَلَأْنَا بِرَبِّكَ رِجْزًا هَیْهَ ھُوَ
 سَمَّکُمْ الْمُسْلِمِیْنَ د پ : ۱۶ ع
 ”تمہارا قومی مذہب درحقیقت تمہارے
 (روحانی) باپ ابراہیم کا مذہب ہے۔ اُسی کے تہا
 نام ”مسلمان“ رکھ دیا تھا“

اسی بنا پر مصرع دوم میں فرمایا کہ تیری نسبت براہیمی ہے، لہذا تو ”معمارِ جہاں“ ہے۔ ”معمار“
 کے لفظ سے اشارہ کیا ہے اس واقعہ کی جانب کہ ابراہیم علیہ السلام کے دستِ مبارک نے موجودہ
 کعبہ کی تعمیر کی تھی، یہ تعمیر کعبہ، چونکہ تمام دنیا کے روحانی نظام کی تعمیر تھی ایک مرکزی صورت میں،
 لہذا ابراہیم اور پیروانِ ابراہیم کو ”معمارِ جہاں“ کا خطاب عطا فرمایا۔ ذیل کی آیت شریفہ سے ثابت ہے
 کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی معیت میں بیت اللہ شریف کی بنائیں، استوار کی تھیں :-

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (پا، ۱۵۷)

ترجمہ: اور حبیب ابراہیم اور اسماعیل نے باہم
مل کر ہمارے گھر (عائتہ کعبہ) کی بنائیں استوار
کیں تو انہوں نے حضور حق پر دعا کی کہ پروردگار!
ہماری یہ (دینی) (روحانی) خدمت قبول کر۔
تو ہی (دعاؤں کا) سنتے والا، اور حقیقت پر حال کا

جانتے والا ہے۔

ہوئے مدفون دریا تیر دریا تیر نے والے
طمانجے موج کے کھاتے تھے جون کر گہرے

مصرع اول میں اشارہ ہے لارڈ کچنر کی عرفانی کی طرف، اور مصرع دوم میں یہ حقیقت بیان کی
گئی ہے کہ گو مہدی سوڈانی جیسے مہمن کی خاک جسد کو حوالہ موج دریا کر دیا جائے (جیسا کہ کچنر نے
کیا) تاہم اُس کی روح عمل اور پیغام حیات ہزاروں گہرا بدار (مردانِ غازی) کی صورت میں جلوہ
پیرا ہوتی ہے!

مہدی کا اصل نام محمد احمد تھا۔ بارہ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ وہ چونکہ حافظ قرآن
ہی نہیں تھے بلکہ عالمِ قرآن بھی تھے۔ اور اس کتابِ مقدس کی روح تک رسائی حاصل کی تھی، لہذا
اُن کی صحیح اہمیت و قیادت سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ اُن کے مُرید بن گئے تھے۔ پیر اور مرید یکساں
طور پر سادہ، سبے لیا، مخلص مبلغِ حق اور مرفوش مجاہدین واقع ہوئے تھے۔ بالفاظِ دیگر وہ

اسوہ صحائف کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت مہدی کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز چونکہ سوڈان تھا، لہذا سوڈانی کہلاتے تھے۔

چونکہ حضرت مہدی نے جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں بہت سے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کیا تھا۔ اس لئے لاد کچھز نے فتح سوڈان کے بعد اپنے جذبات مغلی و طاغوتی کے تحت اس قدر ذلیل و خفیف حرکت درواز کھی کہ حضرت مہدی کی قبر کو کھدوا کر نعش برآمد کی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیہاتے تیل میں پھینکوا دیا۔ چنانچہ خدائے غیور کی شانِ غیرت دیکھنے کہ وہی کچھز ۱۹۱۸ء میں سفادتِ روس پر جاتے ہوئے طوفان میں گھرا اور بعالمِ بے کسی مثلی فرعونِ موبیل کی زوہیں دم توڑ دیا۔ اس لحاظ سے گویا "ذیر دریا" تیرنے کی سائنس ایجاد کرنے والے قہر الہی کے سامنے عاجز و بے بس ہو کر لقمہ اجل بنے۔

اسی بنا پر "جاوید نامہ" میں بھی لوحِ مہدی شقی اذلی کچھز سے کہتی ہے:-

گفت اے کشفِ اگر داری نظر

انتقامِ خاکِ درویشِ تنگ

آسمانِ خاکِ نرا گورے نداد

مردے جز در بیمِ شورے نداد

بے خطر کو دہڑا آتشِ نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشا نے لبِ بامِ ابھی

ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سلجھا لیا، اور کائنات کا ایک گہرا مطالعہ کرنے کے بعد، مخلوق خداوندوں سے مقتدر ہو کر خالق سے رشتہ وحدت جوڑا، کفار و کفر کو معنی تو حید سمجھانے میں کسی خوف و ہراس، کسی دور رعایت اور کسی مصلحت وقتی کا لحاظ ہرگز نہیں رکھا۔ خلیل اللہ نے مشرکین سے صریحاً کہہ دیا کہ اُن معبودوں اور دیوتاؤں کی پرستش مت کرو، جن کے محسوس تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ اور جو کسی جہت سے بھی تمہارے نفع و نقصان کے مختار نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا پیغام توحید سنکر نہ صرف عوام اُن کے دشمن ہو گئے بلکہ خود والد یعنی آذر نے بھی قطع خلع کی ٹھان لی، اور کہا کہ اگر تو ہمارے دیوتاؤں کی یوں ہی فہم کرتا رہا تو میں تجھے نہایت خوفناک سزائیں دوں گا۔ مگر عاشقان حق نے تبلیغ توحید میں آج تک کسی تنویر و تہذیب کی پردا ہی کب کی ہے۔ بقول اقبالؒ:-

آئین جواں مرداں حق گوئی دے بے باکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باری

چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے بھی اپنے والد اور کفار و کفر سے صاف صاف کہہ دیا کہ دنیا کی کوئی تکلیف مجھے اعلان توحید سے باز نہیں رکھ سکتی۔ بعد ازاں جب کفار ایک بہت بڑے سلاطین میلے پر جانے لگے تو حضرت ابراہیمؑ کو بھی ساتھ لے لیا تا چاہا، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بیمار ہوں یہ غلط بیانی نہیں تھی، بلکہ بطور استعارہ مقصد یہ تھا کہ میں یہ طوفان شرک دیکھ کر روحانی طور پر بیمار ہوں، اور تمہاری عدم موجودگی میں اس بیماری کا خاطر خواہ علاج بھی کروں گا، اور فی الواقعہ اُن کے

چلے جانے پر انہوں نے اپنے دروہوں کا بہترین علاج یہ کیا کہ ایک کلہاڑا لے کر منہ خانہ آذری کے تمام بُت توڑ دیئے، اور کلہاڑا سب سے بڑے بُت کے کا تہ صے پر رکھ دیا، کفار حب واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو نہایت غصہ ناک ہوتے حضرت ابراہیمؑ سے دریافت کیا یہ منہ کس نے کیا ہے کہ ہمارے دیوتاؤں کے سر تن سے جُدا کر دیئے؟ آپ نے جواب فرمایا جو تمہارا سب سے بڑا معبود ہے، جو ان کا نگہبان تھا، اور جس کے کا تہ صے پر اس دقت کلہاڑا ہے، اُس سے پوچھو کہ بُت کس نے توڑے؟

القرع مشرکین یہ جواب سُنا کر ایسے شرمندہ و لا جواب ہوئے کہ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلا۔ چونکہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ یہ کام یقیناً ابراہیمؑ کا ہے، لہذا اُن کے لئے کم از کم یہ سزا تجویز ہوئی کہ انہیں ایک و درخ نما گڑھے میں پھینک کر رکھ کر دیا جائے۔ یہ آتش کدہ فوراً تیار کیا گیا اور شہر میں بطور عبرت یہ منادی کی گئی کہ سب لوگ ابراہیمؑ کی سزا یا جی کا تماشا دیکھنے آئیں، دقت معین پر نمود بھی انتہائی ترک و احتشام سے اپنے تخت پر متمکن ہوا، اور رعایا بھی تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نازک موقع پر حیریل نے آکر حضرت ابراہیمؑ کے حضور اپنی امداد و اعانت پیش کی۔ آپ نے فرمایا: خالق موجودات میرے حال کو جانتا ہے اور اُسی کی وحدانیت کے لئے میں یہ قربانیاں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے مخلوق میں سے کسی کا سہارا نہیں چاہیئے!

چنانچہ جو تھی خلیل اللہ نے آتش نمود میں چھلاگ لگائی، فوراً حکم الہی صادر ہوا۔

قُلْنَا يَا سَامُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ ترجمہ: ہم نے حکم دیا کہ اے آگ! ابراہیمؑ پر رحمت و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا! (پ: ۷۶: ۷۷)

پس آگ اپنی تھوڑے التہاب چھوڑ کر سرد ہو گئی، اور حضرت ابراہیمؑ کو کوئی گزند نہ پہنچا، لہذا وہ علقا چونکہ عشق (ایمان و یقین) کی نعمت سے محروم تھے، اور نور یا طن سے بیہرہ، لہذا وہ قتل (یعنی محض اسباب و علل، منطقی استدلال، اور رسمی اندازِ فہم و شعور) کے تحت اس مقتدا اور افقِ العادت صورتِ حالات کو دیکھ کر تصویرِ حیرت بن گئے۔ اسی بنا پر دوسری جگہ فرمایا کہ:

عشق تمام معطفے عقل تمام پولہب

”محو تماشا کے لبِ بام“ کی توجیہ یہ ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی ”لبِ بام“ الگ بیٹھی ہوئی یہ تماشا دیکھنے کی منتظر تھیں۔ ان کی عقلِ ظاہر بن اس معجزہ کی قوتِ تسخیر کا انداز کرنے سے قاصر رہی۔ حاملِ بخت بہر کیف یہ ہے کہ:

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں

عشق پر اعمال کی بنیاد رکھا

عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل
عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی

اس شعر میں اشارہ ہے آنحضرتؐ کے معراج کی جانب شبِ معراج سے آنحضرتؐ لیستہ پر آرام فرما

تھے کہ یکایک حضرت جبریل "قاصد" نمودار ہوئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر حضور سے ملاقی ہوگا، اور میں سواری لایا ہوں۔ چنانچہ یہ "فرمودہ قاصد" سنکر عشق رسولؐ نے کوئی ایسا سوال نہیں اٹھایا کہ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے، اور ایک رات میں ہفت افلاک کی سیریں طرح ہوگی، بلکہ فوراً "سبک گام عمل" ہوئے، اور "مسجد حرام" (دکبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تشریف لے گئے۔ جملہ انبیاء کی امامت اختیار کرتے ہوئے نماز پڑھائی، اور پھر براق پر سوئے عرش معلّٰی تشریف لے گئے۔ چنانچہ بقول اقبال اس کی بہترین حکمت یہ قرار پائی کہ:-

راہ یک گام ہے ہمت کے لئے عرش بریں
کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات

یہ کیف آنحضرتؐ نے معراج سے واپس تشریف لاکر ہفت افلاک کے جو واقعات بیان کئے، کفار نے نہ صرف ان سے انکار کیا بلکہ ہر جگہ اور مجلس میں معراج کی تضحیک بھی کی۔ رد آنحضرتؐ کے اس آقانہ بیان ہی کے قطعی منکر تھے کہ گذشتہ رات جبریل میرے پاس آیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لایا کہ مجھے وہ معراج حاصل ہوگا۔ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ کفار عقلی طور پر معراج کو ناممکن ہی نہیں، بلکہ محال قرار دیتے ہوئے اس کے قائل کو "مجنون" کا خطاب دیتے تھے۔ لہذا لازمی طور پر "پیغام معراج" کے بھی منکر تھے پس مفر کا مفہوم اب واضح ہے کہ:-

عشق فرودہ قاصد سے سبک گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی

اس شعر میں لفظ عشق بمعنی "موسن" اور لفظ عقل بمعنی "کافر" مستعمل ہوا ہے :

کھل گئے یا جوج اور ماجوج کے لشکر تمام
چشمِ مسلم دیکھ لے تفسیرِ حرفِ "یَنْسِلُون"

مکمل آیہ شریفہ یوں ہے۔

وَفُتِحَتْ يٰۤاٰجُوۡجُ وَمَآجُوۡجُ وَ
هُمۡ مِّنۡ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوۡنَ
ترجمہ :- "یا جوج و ماجوج کے لشکر کھل جائیں گے، جو ہر بلندی سے نکلنے ہوئے دکھائی دیں گے۔" (ح)

یا جوج اور ماجوج حسب روایت دو مفسد قویں ہیں جو قریب قیامت میں تمام قلعہ بندیوں اور دیواروں وغیرہ توڑ کر بھی روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلائیں گی، اور انسانیت پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گی۔ ان کے خروج کو منجیسہ آثار قیامت اور عذاب الہی شمار کیا جاتا ہے، قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ ذو القرنین نے ایک مدت معین تک نوبخ انسانی کو یا جوج و ماجوج کے قلعے سے بچانے کے لئے لوہے اور دھاتوں سے کئی سو میل لمبی دیوار بنائی جو آج دیوار چین کے نام سے مشہور ہے !

یہاں یا جوج اور ماجوج سے علامہ اقبالؒ کی مراد ہے سرمایہ دار اور مزدور کا وہ تضاد جو عہدِ حاضر میں روز بروز تیز تر ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی روک تھام کسی فلسفہ اور کسی تدبیرِ حکمت سے ممکن نہیں :-

تہہ ہر کی فصول کاری سے محکم ہو نہیں سکتا
جہاں میں جس نمدن کی بنا سربایہ داری ہے

حکم حق ہے لیس بِلَا شَاكٍ اِلَّا مَا سَخَّ
کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سربایہ دار ۳۳۵

مصرع اول میں سورۃ النجم کی آیت قرآنی موجود ہے اور اس کا ترجمہ ہے ہر انسان کو وہی
کچھ ملتا ہے، جسے وہ اپنی محنت و کوشش سے حاصل کرے۔ (پ: ۱۷)
اس بنا پر حکیمانہ اور شرعی استدلال کیا ہے کہ مزدور کی محنت و کادش کا جو متاع ہے
اُسے سربایہ دار کیوں کلینہ مضمم کر جاتا ہے، اور مزدور کو اُس کا مکمل اور تسلی بخش حق کیوں نہیں
دیا جاتا۔ حق تو کیا، طرز سلوک میں بھی حالت اس حد تک عبرتناک ہے کہ :-
دست دولت آفریں کو مزدوریوں ملتی رہی
اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات

نیکل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو طوع یا تھا
ستائے یہ قدسیوں سے ہیں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گا!
یوں تو رسول اللہ کے ہر صحابی کو صحرا سے عرب کا شیر کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہاں اس

خطاب کا اطلاق خصوصاً حضرت خالد بن ولید پر ہوتا ہے، جنہوں نے عہدِ ابوبکر مدنی میں اصحاب کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ ”گریٹ رومن امپائر“ پر حملہ کیا اور معجزہ نما طریق پر فتح یاب ہوئے۔ رومِ قدیم رومن سلطنت کا دار الخلافہ تھا، اور یہاں کے یاشندے اس قدر قوی ہیکل اور نشہ قوت میں اس قدر خراب و سرمست تھے کہ شیرِ دل سے پتی کی مانند کھیل کر تے تھے، اور بے بس قلاموں کو بھوکے دردوں کے سامنے پھینک کر تماشا دیکھنا ان کا سامانِ تفریح تھا۔ آخر کار خدائے قہار کی غیرت نے ایک ایسا شیرِ عرب ان کے سامنے لاکھڑا کیا، جس کی سطوت و ہیبت سے وہ مثلِ شغال بھاگ نکلتے، اور اس قانونِ قدرت کی عملی طور پر تصدیق ہوئی کہ :- ہر فرعون نے رامو سے !

مصرِ دہم میں علامہ مرحوم مسلمان قوم کو بشارت دیتے ہوئے اُس کی ہمت افزائی فرماتے ہیں کہ رحمتِ حق سے یابوس نہیں ہوتا چاہیے۔ یقین ہے کہ اسلام کی شان و شوکت رفتہ دوبارہ عود کر آئے گی، اور ملت کی روحِ خفقتہ اس سرِ نو سیدار ہو کر قوم کے ادیار کو آزادی و خوشحالی میں تبدیل کر دے گی۔

نہ ہو تو امید، تو میدی زوالِ علم و عرفاں ہے
امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازِ دانوں میں !

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے
پاسپاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

مت ۲۳

جس قوم کو دنیا "تاتاری" کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ قوم مذہب و مسلک اور فکر و عمل کے تین مختلف ادوار سے گزری ہے (۱)، پہلا دور وہ ہے جبکہ اس قوم کا مشغلہ محض قتل و غارتگری اور لوٹ مار تھا۔ اس اسٹیج پر ان کی حیثیت قزاقوں سے زیادہ نہ تھی۔ (۲) پھر دوسرے دور میں یہ لوگ امیر تیمور کی قیادت و امارت میں وسط ایشیا میں مقیم ہوئے اور "ترک" کا خطاب پایا۔ (۳) پھر تیسرے دور میں یہ قوم "منغل" کے نام سے مشہور ہوئی۔ آخر کار سولہویں سترہویں صدی میں ان لوگوں نے انسانی تہذیب و اخلاق کی قدر و قیمت کو ایک حد تک پہچانا اور انسانی برادری میں ایک خاص نمونہ کے علمبردار ہوئے۔

اپنے دور و حشت و بربیت میں یہی تاتاری تھے جن کے ہاتھوں خلافت عباسیہ برباد ہوئی اور بغداد جیسے عظیم الشان اسلامی اور علمی مرکز بھی کنڈرات بن گئے لیکن بعد میں جدید قوم نے اسلام قبول کیا اور "ترک" کے نام سے ٹرکی کے نیم مردہ جسم میں غیرت و حریت اسلامی کی روح تازہ پھونکی، تو ان کے ہاتھوں ایسے ایسے تعمیری کام بھی ہوئے کہ ان کے تخریبی اعمال کی تلافی ہو گئی۔ انہیں ترکوں نے اپنے عہدِ حکومت میں عربین شریفین کے تقدس کا اندازہ کرتے ہوئے ان کی پاسپانی کا حق بھی ادا کیا۔ کہاں تاریخ کی وہ یورش تاتار اور اُس کی خوفناک تباہی و بربادی، اور کہاں حفظِ اسلام اور پاسپانی ہرم کا یہ مقدس کام! پس اسی بنا پر

فرمایا کہ :-

پاسباں مل گئے کعبہ کو منعم خانے سے

تری خاک میں ہے اکثر تو خیال فقر و غناتہ کہ
کہ جہاں میں تان شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری

حیدر اور اسد اللہ حضرت علیؑ کے القاب تھے۔ بے مثل جرأت و ہمت کی بنا پر آپ کو
”جوانوں میں کینا جوان“ اور آپ کی تلوار کو ”عظیم التیغ تلوار“ کہا گیا ہے۔ کفار کے مقابلے میں شیر
خدا کی فتوحات بے شمار ہیں۔ جو تاریخِ اسلام کے صفحات میں بکھری پڑی ہیں۔ عرب کے دو مشہور
پہلوان مرحب اور عتقر بھی آپ ہی نے زیرِ کتبہ تھے، اور عبیدہ کی تسبیح کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل
ہے۔ ہاں ہم یہ فوق العادت جرأت و ہمت اور قوتِ تسبیح و رکعت و مرغی غذاؤں کی دہین منت نہ
تھی بلکہ شمر تھی ایمان و یقین کی اس برقی قوت کا جو آپ کے ہر رگ و ریشہ میں سما رہی تھی۔ آپ
فقط بھوکے روکھی پھبکی روٹی زیادہ سے زیادہ روغنِ زیتون یا کھجور سے کھا لیا کرتے تھے، اگر بوقتِ
جنگ شکست دیتے تھے ان پیل تن پہلوانوں کو جن کا مشغلہ شب و روز اعلیٰ خود و نوش
عیش و نشاط، شکم پرستی اور تہذیبِ عرب و ضرب کی مسلسل منت تھا۔

اسی بنا پر علامہ مرحوم بہرِ سلمان کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ وہ فقر و غنا (غریبی و امیری) کی بحث
سے بلند تر کہ اور ج و اقبال اور غلبہ و حکومت کے حقیقی ذلیعہ پر نظر رکھے، اور وہ ہے ایسا

بالحق اور عشق رسول! —————

جب نقر سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی!
 کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی!
 اور اسی مفہوم و مقصد کے تحت ایک اور جگہ ارشاد فرمایا :-
 سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے
 زوالِ بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں

اب ”سببِ زوال“ کی یہ نظر انصاف تحقیق کیجئے تو وہ بالفاظِ مختصر یہ ہے تعلیماتِ
 قرآن کی پیروی اور کامل یقین و ایمان سے محرومی۔ رسول کریمؐ کے ”اسوۂ حسنہ“ سے غفلت
 احتراز!

حرم رسوا ہو! پیرِ حرم کی کم نگاہی سے
 جو انانِ تنہائی کس قدر صاحبِ نظر نکلتے

اس شعر میں ”پیرِ حرم“ سے مراد ہے شریفِ مکہ۔ اسی طرح جو انانِ تنہائی سے مراد ہیں ترک!
 شریفِ مکہ اگرچہ سرزمینِ حجاز کا حکمران تھا۔ اور حرمین شریفین کی خدمت و حفاظت کے فرائض اُس
 نے اپنے ذمے لے رکھے تھے، تاہم وہ مقدار و بددیانت ثابت ہوا۔ اُس کی سازشوں سے
 عرب میں بغاوت ہوئی اور عرب کے تمام ساحلی علاقے جو اُس وقت تک ترکوں کے قبضے میں تھے
 اُن کے ہاتھ سے نکل گئے۔ گویا پیرِ حرم کی نفس پرستی اور کوتاہ نظری سے حرمین شریفین کو

توہین کے جوہر اشعار تھے، وہ ترکمان عثمانی نے سجدہ امکان رفع کر دیئے۔ وہ ہر ممکن طریق پر بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے رہے !
 اُمت کا بد عمل ہو کر "باعث رسوائی پیغمبر" ہوتا اور پیر حرم کا غلام نفس بن کر و حیر بدنامی ہو
 ہوا عین قرین حقیقت ہے !

کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا !
 تو نام و نسب کا حجازی ہے پزل کا حجازی بن نہ سکا

امیر فیصل مکہ معظمہ کے والی شریف حسین کا بیٹا تھا۔ عربوں میں ترکوں کے خلاف بغاوت میں
 باغیوں کا دست راست رہا۔ اور ترکوں کو شکست دینے میں کوئی دقیقہ اٹھاتا نہ رکھا۔ وہ نام و نسب
 کے لحاظ سے اگرچہ حجازی تھا، لیکن اپنے مسلکِ غدارِ دسلم آزادی کی وجہ سے روایتی
 طور پر "حجازی" کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں تھا۔ سنوسی ایک بزرگ تھے۔ جنہوں نے اقلیتی میں
 فرقہ سنوسیہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس فرقہ کی مجاہدانہ اور انقلابی سرگرمیاں اس حد تک بڑھیں، کہ
 فرانسیسی اور برطانوی حکومت کو ان کی جانب سے اعلانِ بہاد کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ چنانچہ
 اسی سنوسی نے امیر فیصل کو پیغام بھیجا تھا کہ غیرتِ اسلامی سے کام لے اپنی نسلی اور روایتی
 خودداری کو دیکھ، دل کا حجازی بن، اور مسلمان کی سمیاتِ اجتماعی کو اپنی غدارِ دسلم پرستی
 سے صدمہ نہ پہنچا

مسجد تو بنادی دم بھر میں ایمیاں کی حرارت اٹھانے
من اپنا پڑانا پانی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا

۳۳۶

کسی زمانہ میں شاہ عالمی دروازہ لاہور کے باہر مسلمانوں نے ایک مسجد بنانا چاہی۔ زمین متنازعہ تھی اور اہل ہندو سے اس کے متعلق جھگڑا تھا۔ چنانچہ بیت پرستوں کی ضد میں جوشن ایمانی یہاں تک تیز ہوا کہ ہر مسلمان معمار اور مزدور کے طور پر ڈٹ گیا اور رات ہی رات میں مسجد کھڑی کر دی، اسی بنا پر فرمایا کہ مسجد تو ایک ہی رات میں مکمل کر دی گئی۔ لیکن خود مسجد بنانے والے برسوں میں بھی نمازی نہ بن سکے۔ اس صداقت پر بیرون شاہ عالمی دروازہ کی مسجد ہی نہیں، بلکہ تقریباً ہر مسجد شاہد ہے کہ مسلمان کا ذوق سجدہ ریزی و توحید پرستی سود ہو چکا ہے۔ ہر شہر میں بلحاظ تعداد مساجد بے شمار ہیں، لیکن اوقات نماز میں نمازیوں کی جستجو کرو تو بالوسی ہوگی۔ محلے کے دو چار ناکارہ اور لب گورڈھے، دو تین بیمار جنہیں زندگی پر کوئی اعتماد نہ رہا ہو، اور کچھ غریب و قلائش جو بے روزگاری کے سستائے ہوئے خدا سے بذریعہ دعا اپنی مشکل آسان کرانے آئے ہوں، ہر مسجد کی مجموعی کائنات ہے جس میں جوشِ عمل، جذبہِ فتح و کامرانی اور فرحت و انبساط کے کوئی آئنا نہیں۔ بہر کیف نوجوان، خوش حال اور کھاتے پیتے طبقے کا کوئی فرد آپ کو مسجد میں دکھائی نہیں دے گا، حالانکہ شکرِ نعمت اور ادائے فرض فارغ الیال لوگوں پر زیادہ واجب ہے ایسا ماحول دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ گویا صحت و دولت رکھنے والا طبقہ اور مسجد و نماز دو متضاد چیزیں ہیں۔ اسی بنا پر حضرت اکبر الہ آبادی نے بطور طنز فرمایا ہے:-

آج بنگلہ میں مرے آئی تھی آوازِ اداں
 جی رہے ہیں ابھی کچھ اگلے زمانے والے
 قرآنِ حکیم نے فرمایا ہے کہ ”مسجدیں اس لئے تعمیر کی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام
 بلند ہو اور ذکرِ الہی بکثرت کیا جاوے۔“ اور یہاں کیفیتِ یہ ہے کہ انسانِ ذاکرین اور عابدین تو
 دکھائی نہیں دیتے، البتہ کیو تو چھتوں اور طاوول میں نہ صرف ذکر ہی کرتے ہیں، بلکہ اپنی نسل بھی تیزی
 سے بڑھاتے رہتے ہیں۔

اقبالؒ نے اسی افسوسناک حالت کا تذکرہ ”جوابِ شکوہ“ میں بھی کیا ہے۔
 مسجدیں مرنیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے
 یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے

بالجبریل

10/10/2020

”بال جبریل“ کے اشارات

تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا
میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں

اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں اشارہ
پایا جاتا ہے ”تخلیق آدم“ کی طرف۔ قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و
زمین اور ان کی جملہ کائنات پیدا کر لی تو اُسے زمین میں اپنا ایک خلیفہ رنائب پیدا کرنے کی
ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اُس نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، اور ان کی نسل کو روئے
زمین پر پھیلایا۔ پس حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ ”میں“ یعنی انسان ہی تو سینہ کائنات میں ایک
بہت بڑا راز تھا، تو نے مجھے فاش کر کے (یعنی پیدا کر کے) جملہ کائنات کو بیچ پونج ثابت
کر دیا ہے۔ کیونکہ جس سینے سے راز نکل جائے اُس سینے کو عموماً ہنسی اور ناکارہ سمجھا جاتا
ہے جیسا کہ کسی کا شعر ہے:-

بشرِ دازدلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے
 نکل جاتی ہے جیب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے
 بہر کیفیت حاصل شعریہ ہے کہ جملہ کائنات کی روح رواں میں ہوں مقصدِ تخلیق میں ہوں
 اور باقی تمام چیزیں میری عظمت و سطوت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں، یہی مقصد
 بالفاظِ دیگر لوں بیان ہوا ہے۔۔

بزمِ ہستی! اپنی آرائش پر تو نازاں نہ ہو
 تو تو آگِ تصویر ہے محفل کی اور محفل ہوں میں

اُسے صبحِ ازل انکار کی جرأت ہوئی کیونکہ
 مجھے معلوم کیا وہ دازداں تیرا ہے یا میرا
 اُسے، یعنی ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیشِ آدم سجود کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے
 علاوہ سب نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے عدول حکمی اور سرکشی کی
 وجہ پوچھی۔ اُس نے کہا۔ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے پھر ایک اعلیٰ چیز
 (آگ) اپنی ادنیٰ چیز (خاک) کے سامنے سجدہ کیوں کرے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔
 اے یہاں اس طویل بحث کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں کہ اپنے فوائد و اثرات کے لحاظ سے آگ افضل ہے یا خاک؟
 مفسرین نے یہ دلائل شرعی و عقلی مٹائی ہی کہ ہر جہت سے ایک ممتاز اور مخزنِ حیات شے بتلایا ہے۔

أَبْلَىٰ وَاسْتَكْبَرُوا كُفْرًا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ یعنی "ابلیس نے تعیل حکم سے انکار کیا اور اپنے تکبر کی وجہ سے کافر ہو گیا۔"

انکار ابلیس کے اس واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ "یا الہی! یہ چیز میری عقل کو تباہ اندیش سے بالاتر ہے کہ شیطان کو روز ازل تیرے حکم سے انکار کی جرأت کیونکر ہوئی، حالانکہ وہ راز داں میرا نہیں بلکہ تیرا مخفی۔ تیری مشیت اور تیرا ہمہ گیر علم ہی تخلیق آدم اور انکار ابلیس کی حکمت و ماہیت کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تیرے حسب ارشاد ہمارا علم "قلیل" اور ہماری دلیل محض "جہل" ہے!"

بلغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں
کار یہاں دراز ہے اب مرا انتظار کر

اس شعر میں اشارہ ہے "مہبوط آدم" کی جانب۔ جب آدم و حوا نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اُن میں جذباتِ بہیمہ کا ظہور ہوا، اور اُن کی "پوشیدہ" چیزیں اُن پر ظاہر ہونے لگیں، تو وہ بہشت جیسی صاف و پاک جگہ میں رہنے کے اہل نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں اُن کے افعالِ مخصوصہ اور اجرائے نسل وغیرہ کے لئے زمین پر اتر جانے کا حکم دیا۔

فَلَنُؤْهِدْكُمْ مِنْهَا يَصِيحًا ۖ فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ تَلِيٍّ فَتَبِعُوا هُدًى ۖ فَلَا كُفْرًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (پ: ۳۷)
ترجمہ: ہم نے انہیں حکم دیا کہ سب کے سب یہاں سے (بارغ بہشت سے) نیچے اتر جاؤ۔ جب کبھی میری ہدایت (کتاب اللہ یا پیغمبر)

نم نک آئے اور جو لوگ بھی اس ہدایت کی پیر کا
کریں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا، اور نہ کشتی
کا غم۔

پس اقبال و نور عشق الہی میں بڑے تاز کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے باغ بہشت تک مکہ سفر
دیا ہی کیوں تھا، اور اگر یہ حکم دیا تھا، تو اپنے عاشق کا ایک نامعلوم عرصہ تک انتظار کیا ہوگا، کیونکہ
کارِ جہاں بہت دراز ہے اور ابن آدم حق و باطل اور خیر و شر کی اس طویل جنگ سے جلد قتل و
نہیں پاسکتا۔

قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن
ترا خیرایہ فرشتے نہ کہ سکے آباد

یہ شعر گویا مندرجہ بالا مضمون ہی کا تتمہ ہے۔ عجب آدم زمین پر اتر چکا تو وہ محض "فراق
بہشت" کی حسرت کو تسکین دینے کے لئے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں شجرِ ممنوعہ کا پھل کھا لینے
کا قصور وار بھی نہیں، اور پھر تیرے حکم کے تحت جلا وطن ہو کر "غریب الدیار" (مسافر بنے ہوا)
بھی رہی، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ تیرے جس خرابہ (دنیا بے فانی) کو فرشتے آباد نہ کر سکے، اُسے
میں نے اپنی بہت دیرات، خطر پسندی اور حفاظتی کی بنا پر آباد و بارونق بنایا چنانچہ ایک
اور شعر میں فرمایا:۔

مری جفا الہی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشتِ سادہ وہ تیرا جہاں بے بنیاد

لا پھر اک بار وہی بادہ و جام لے ساقی
ہاتھ آجاتے مجھے میرا مقام اے ساقی ^{ص ۱}
جس غزل کو یہ مطلع ہے، اُس میں اول تا آخر "ساقی" سے مراد ہے آنحضرتؐ کی ذات والا
صفات، اسی طرح "بادہ" سے مراد ہے "مئے توحید و معرفت" اور "جام" سے مقصود ہے مومن
کا "جام دل" جس میں آنحضرتؐ نے توحید اور عشق حق کی ایسی شراب ڈالی جس کا سردی نشہ
تاقیامت نہیں اتر سکتا۔

گو بادہ و جام جیسے الفاظ مقدس مضامین میں قدرے کھٹکتے ہیں، تاہم بیشتر شعراء انہیں
بطور استعارہ بھی استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کہ غالب نے کہا :-

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفت گو

بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کبے بغیر

بائیں ہمہ راقم الحروف کے نزدیک احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حرام چیزوں کے اسماء اور
متعلقات شرعی اور دینی مسائل کی ترجمانی میں استعمال نہ کئے جائیں۔

یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی ^{ص ۲}
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندِ

اس شعر میں "آدابِ فرزند" سے اشارہ کیا جا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کے اُن علمِ ابر
اعمال اطاعت و امتیاد کی جانب جو اُن سے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

احکام و ارشادات کی تعمیل میں ظہور پذیر ہوئے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیمؑ کا امتحان عشق مقصود ہوتا اور وہ بطور آزمائش ایسے احکام نازل فرماتا جن کی پیروی غیر محدود و غیر مستقل عزیمت و ہمت اور ایثار و قربانی کی خواستگار ہوتی۔ چنانچہ قرآن حکیم شاہد ہے کہ حضرت ابراہیمؑ ان تمام امتحانات میں باحسن وجہ کامیاب ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام خاص پر انہیں "خلیل اللہ" کا برگزیدہ خطاب عطا فرمایا، اور حبیب وہ اس دایرہ فنا سے دایرہ بقا کی جانب تشریف لے گئے، تو بالفاظِ قرآن "قلب سلیم" جیسا تحفہ عظیم دربارِ خداوندی میں پیش کیا۔

من جملہ ان امتحانات کے ایک امتحان "فہم عظیم" کا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صبح حضرت ابراہیمؑ بستر سے اٹھئے تو نہایت مغموم اور پژمردہ سے تھے۔ حضرت اسماعیلؑ نے باپ کی صورت دیکھی تو اُداسی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا: "بیٹا! تین رات سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں، مجھے جو محنت تجھ سے ہے اُس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں ایسا خواب تیرے سامنے بیان نہ کرتا، لیکن ایکس پیغمبر ہونے کی حیثیت میں اس کی نکرار ظاہر کرتی ہے کہ یہ محض خواب ہی نہیں بلکہ حکم الہی ہے۔ بتا اب تیری مرضی کیا ہے؟ تو اس حکم کی تعمیل کے لئے خود کو آمادہ پائے یا نہیں؟" جس بیٹے نے ابراہیمؑ جیسے باپ کا "فیضانِ نظر" پایا تھا، اور "آدابِ فرزندگی" سے بہ نورِ شریعت واقف و باخبر تھا، اُس نے فوراً جواب دیا: "ابا جان! آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا ہے آپ فوراً اُس کی تعمیل کریں، آپ بفضلِ خدا

مجھے نہایت صابر پائیں گے، اور میں سرعطا کرنے والے کی رضا میں اپنا سر کٹانے سے قطعاً
دبیلغ نہیں کر دوں گا۔

چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے رستی لی، چھری لی اور بیٹے کے ہمراہ جنگل کو روانہ ہو گئے، ایک
درخت کے نیچے اُس لاثانی باپ نے اپنے لاثانی بیٹے کو پیشانی کے بل اوندھا لٹایا، اور اپنی آنکھوں
پر پٹی باندھ کر چھری رداں کر دی۔ معاً جبریل نے حضرت اسمعیلؑ کو کھینچ کر دیاں دُتیر رکھ دیا۔ اُدھر
عرش الہی سے آواز آئی "اے ابراہیمؑ! تو نے خواب سچا کر دکھایا، اور ایک بہت بڑی آزمائش
میں کامیاب ہوا۔ ہم تیری اور تیرے ہونہار بیٹے کی اطاعت کا انعام یہ دیتے ہیں کہ تاقیامت
اس ذریعہ عظیم کی یاد ہر سال زندہ کی جائے گی!"

یاد رہے کہ "آدابِ فرزند" کا حق بچا لانے والا یہی بیٹا تھا جس نے آگے چل کر حضرت
ابراہیمؑ کے دوش بدوش خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ایمان و تقویٰ کا وہ بے مثال مرکز تیار کیا، جسے
وقت کا کوئی انقلاب ہٹا نہیں کر سکتا!

اطاعتِ حق، اطاعتِ پدر، اور "آدابِ فرزند" کے ان ذریعہ واقعات کو ملاحظہ فرما
لیتے کہ بعد بقولِ اقبال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسمعیلؑ کی یہ صفات انہیں محض کسی مدد سدا
والا علوم سے حاصل ہوئیں، یا کسی روحانی بزرگ کے فیضِ نظر سے؟ اقبال کے عندِ میں جواب
یہ ہے کہ انہیں تمام سعادتیں فیضِ نظر سے حاصل ہوئیں۔

علامہ اقبال نے اپنی تمام تصنیفات میں متعدد جگہ محض "مکتب" (جس سے اُلٹی مراد ہمیشہ

کالج ہوا کرتا ہے) کی تعلیم کو نوجوانوں کی روحانی اور اخلاقی موت قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو علم، جو بصیرت، جو آداب و اخلاق، جو حسن سیرت، اور جو معراج انسانی ایک شخص بزرگوں کی مجلس اور اہل اللہ کے فیض نظر سے حاصل کر سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ :-

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُس کے زورِ یاد کا

نگاہِ مردِ مومن سے پلستِ جاتی ہیں تقدیریں

پس اسمعیل جیسے بندہ حقِ فرزند میں جرأت و ہمت اور اثبات و قربانی کی جو قابلِ رشک صفات پیدا ہوئیں، وہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے نصابِ تعلیم کا نتیجہ نہیں تھیں۔ بلکہ ایک روحانی بزرگ (ابراہیم علیہ السلام) کے فیضِ نظر کا ثمرہ تھا! اس بنا پر حاصلِ حیات یہ ہوا کہ انسان کو روحانی، اخلاقی اور علمی فروغِ رسمی سکولوں اور کالجوں سے ہرگز نہیں مل سکتا، بلکہ اس کی تحصیل کے لئے اہل اللہ کی مجلس اور اُن کے حلقہٴ درس و ارشاد کا التزام ہونا چاہیے۔ مندرجہ ذیل اشعار میں اقبال ایسے مجلسِ اہل اللہ کی کرامتیں بیان کرتا ہے، جن میں مبالغہ نہیں، محض حسنِ عقیدت نہیں، بلکہ جلوہٴ حقیقت نمایاں ہے :-

س

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
بدرِ بضا لئے بیٹھے ہیں گویا آستینوں میں

جلا سکتی ہے شمع کُشتہ کو موجِ نفسِ امار کی
 الہی! کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں
 تمنا دہو دل کا ہو تو کر خدمتِ فقیروں کی
 نہیں ملتا یہ گوہرِ بادشاہوں کے خزینوں میں

عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر
 شریکِ ذمہ کلا یَحْزَنُونَ کر
 خرد کی گتھیاں سلجھا رہا ہوں ۲۲
 مرے مولا مجھے صاحبِ جنوں کر

مصرع دوم میں اشارہ ہے اس آیتِ قرآنی کی طرف :-
 اَلَا رَآیَکُمْ اَوْ لَبِیْکُمْ اَدُلُّکُمْ لَا خَوْفٌ
 عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝
 (پلہ: الف) اور غم کا کبھی غلبہ نہیں ہوتا :-
 نہ سمجھو: یاد رکھو کہ اللہ کے سپتے دوست فقط
 وہی لوگ ہیں جن (کے دل و دماغ) پر خوف

عارف باللہ علامہ اقبال حضور حق پر انجا فرما رہے ہیں کہ مجھے اُن اسلاف کی بصیرت اور
 کششِ باطنی عطا کر جو تیرے ذکر و فکر کی مستی میں خوف و غم جیسے امراضِ فحیشہ سے کوسوں
 دُور رہتے تھے اور محض غلامِ غرور ہونے کی بجائے اُس عشق و جنوں سے بہرہ ور تھے جو انسان

کو ایمان و یقین سے مالا مال کر دیتا ہے !

حدیث بے خیراں ہے تو یا زمانہ بسا نہ
زمانہ یا تو نہ سازد ، تو یا زمانہ ستیز
مصرع اول میں اشارہ ہے شیخ سعدی کے اس مشہور مصرع کی جانب :-
زمانہ یا تو نہ سازد ، تو یا زمانہ بسا نہ

یعنی اگر حالات زمانہ تجھ سے موافقت نہیں کرتے تو زمانے کا مطیع ہو جا اور جس رخ وہ
چلائے چل پڑ ، اقبال کا فلسفہ حیات اس سے بالکل متضاد واقع ہوا ہے اور وہ مصرع دوم میں
موجود ہے کہ زمانے کا مطیع و منقاد ہونے کی بجائے اُس سے جنگ آزما ہو ، اپنی ہمت شجاعت
سے اُس کو شکست دے ، عناصر شر کو مٹا ، دوح غیر کو تندرہ و بیدار کر ، اور اس طرح حالات زمانہ
کو اپنی پاکیزہ و معصوم تمناؤں کے مطابق بنانا !

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
تر آدم ہے عمیر کُن نکال ہے زندگی
پس اقبال کا فلسفہ حیات " یا زمانہ بسا نہ " کا فلسفہ نہیں جو کمزوری اور پست ہمتی کا
ترجمان ہو۔ وہ تو " یا زمانہ ستیز " کا قائل ہے۔ سعدی نے اپنی حکمت تن آسانی کا اظہار ایک
اور شعر میں یوں کیا ہے :-

بدریا در منافع بے شمار است اگر خواہی سلامت برکتدار است

چنانچہ اقبال سلامتی کنارہ کا قائل ہی نہیں اور سر اسرگر و آب موج اور منگامہ ہائے
طوفان کی ترغیب دیتا ہے :-

میا را بزم بر ساحل کہ آنجہا
ہوئے زندگانی نرم خیز است
بدریا غلط و یا موحش در آویز
حیات جاودان اندستیز است
(پیام مشرق)

سکندر با خضر خوش تلمتہ گفت
شریک سوز و ساز بجز تو بر شو
تو این جنگ از کنار عرصہ بینی
بمیر اند نہرو زنده تر شو
(پیام مشرق)

ز قید و صید ہنہنگاں حکایتے آمد
مگو کہ زورق ما آشتائے دریاست (زبور مجسم)
اس بتا پر واضح ہے کہ اقبال نے انتہائی قوت سے شعرائے متقدمین کے یاس انگیز
کلام کی تردید کی ہے، اور وہ اس ضمن میں سعدی، حافظ، اور خیام وغیرہ کی شخصیت سے بھی مرعوب

نہیں ہوا، کیونکہ اقبال کے نزدیک پیداری ایمان اور اصلاح جذبات کا ذریعہ ”حسن زبان“ نہیں بلکہ حسن معانی اور انقلاب خیال ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ظرف سے زیادہ مضمون کو اہم و مقدم سمجھتا ہے۔ زبان کتنی ہی بامحاورہ، چست و زوردار، رواں و دواں، فصیح اور پختہ ہو، لیکن اگر خیالات باس انگیز اور تخیل سے انداز کے ہیں، تو قوم کے روحانی، اخلاقی اور عملی ارتقاء کو اس سے کیا فائدہ؟ دینی اور دنیوی مقاصد کی تسخیر سے اُس کو کیا نفع؟

ہول آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش
میں بندہ مومن ہوں، نہیں دانہ اسپند

آتش نمرود میں حضرت ابراہیمؑ کے گرتے اور صبح سلامت نکل آنے کی طرف اس شعر میں جو اشارہ موجود ہے، اُس کی تشریح صفحہ ۷۱ پر ملاحظہ ہو۔ فرمانے ہیں کہ بندہ مومن ہوں، لہذا حوادث و آفات زمانہ یا ابتلائے کمزور نہیں آہ و نالہ اور حرف شکوہ و شکایت میرے ہونٹوں تک نہیں آسکتا۔ میں ایسا کم ظرف اور بے مہربانی کہ دانہ اسپند کی مانند آگ پر گرنے ہی سے بپا کر دھل گا۔

یہ کائنات ابھی نامتام ہے شاید
کہ آہ ہی ہے و مادہ مصلحت کے کن فیکون

”کن فیکون“ ایک آیت قرآنی کا لفظ ہے مکمل آیت تشریف دیں ہے۔
اِذَا مَا أَمَرْنَا آدَمَ أَنْ سَاقِدَ عَلَيْهِ جَنَّتَا أَنْ يَقُولَ ترجمہ: اُس کی شان تو یہ ہے کہ جب کوئی

کہ کُنْ فیکُونْ ۵ (پ: ۳: ۳۰ ح) چیز بنانا چاہتا ہے، نو اُسے حکم فرماتا ہے
 »ہو جا! پس وہ ہو جاتی ہے۔

صرحِ اَدَل میں نظامِ عالم کے اصولِ ارتقاء کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات اور اس کے تخلیقی عناصر بھی نامتتام اور نامکمل ہیں، لہذا کسی قوتِ خلّاق کی ایک مبہم صدا ہمارے گوشِ حقیقتِ نبو شس میں چلی آرہی ہے کہ کُنْ! ————— فیکُونْ!! یہ گویا قانونِ ارتقاء وہ عیاوی حکم ہے جسے قدرت بطورِ وظیفہ ہمہ وقت دہراتی رہتی ہے۔ اس قانونِ ارتقاء کے تذکرہ سے اقبال کا مقصد بہر کیفیت یہ ہے کہ کائنات کے دیگر عناصر کو ترقی کے ساتھ ہی ساتھ اشرف المخلوقات اور خلیفہ الہی (انسان) کو بھی اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے مدارجِ تیزی سے طے کرنا چاہئیں اور وہ مقام حاصل کرنا چاہیے جو تملّقاتِ ارضی کے شایانِ شان ہے انسان کی اسی ارتقائی قوت کی جانب ایک قطعہ میں بھی اشارہ کیا ہے:۔

و ما دم نقشِ ہائے تازو نہ یزد
 بیک صورت قرارِ زندگی نیست
 اگر امر و تر تو تصویرِ دوش است
 بخاک تو شہرِ زندگی نیست

یعنی ”زندگی ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تازہ نقشِ حیات پیدا کرتی رہتی ہے، اور وہ صرف ایک حالت پر قرار نہیں پکڑتی۔ بنا بریں اگر تیرا آج (حال) تیرے کل (ماضی) ہی کی تصویر ہے۔

اور اُس میں ترقی کا کوئی مقصد دکھائی نہیں دیتا، تو سمجھ لے کہ تیری خاک میں زندگی کا کوئی سوز ہی نہیں ہے۔

جس کا عمل ہے بے غرض اسکی جزا کچھ ایسا ہے
مور و خیاں سے گذر، بادہ و جام سے گذر

اس شعر میں اہل تصوف کے مسئلہ اخلاص و توحید کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس
مضمون پر مفصل بحث کے لئے صفحہ ملائکہ مور حاصل یہ ہے کہ جو لوگ محض رضائے الہی
کے لئے عبادت کرتے ہیں، وہ بہشت اور اُس کی گونا گوں نعمتوں کو تصور میں بھی نہیں لاتے، کیونکہ
ان کی تمنا میں شرک و نفس پرستی کی آلائش پائی جاتی ہے۔ مومن کا قبلہ مقصود ہر حالت میں
اللہ اور صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا ہر دوسری چیز کی محبت و خواہش کو وہ ثبت پرستی
سمجھتا ہے۔

سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
اے بے خیر! جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

مثلاً کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی
اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگِ لا تحقیق
اس شعر میں اشارہ ہے اُس گفتگو کی جانب جو اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے مابین وادی طوی

میں ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ سفر کرتے کرتے تھک گئے اور اپنی زوجہ کے ساتھ دامن طور میں سستانے کو ٹھہرے، تو دُور سے آگ دکھائی دی۔ جب قریب پہنچے تو ایک بے خست تحلیات سے معمور تھا۔ یکایک آواز آئی: "میں خدا ہوں! اے موسیٰ! تو اس وقت وادی مقدس طویٰ میں ہے، لہذا جوتا اتار دے۔" پھر حکم ہوا کہ اپنا عصا زمین پر پھینک دے، یہ اژدہا کی صورت اختیار کر لے گا۔ عصا پھینک گیا، اور جو نہی وہ بہیت ناک اژدہا بنا، حضرت موسیٰ خائف ہو کر بھاگے۔ آواز آئی۔

خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ (پ: ۷۹) یعنی: اے موسیٰ! اسے پکڑ لے اور خائف مت ہو۔ یہ بہت جلد اپنی پہلی شکل و صورت اختیار کر لے گا۔

چنانچہ حضرت موسیٰ نے اسے پکڑ لیا، اور وہ حسب سابق عصا بن گیا اس بنا پر شجر کا مقہوم مقصد یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص ایمان کامل کے ساتھ مثل کلیم باطل کے خلاف جنگ آزما ہو، اور پوری حیرت و ہمت اور اعتماد علی اللہ سے حق کی حمایت میں جہاد کرے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوف و ہراس کے تمام اسباب فنا کر دیئے جائیں گے، اور فتح بہر کیف یومنین کی ہوگی!

تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم
گند اس عہد میں ممکن نہیں بے چوب کھلیتم

بنا ۱۴۱۱

”سحر قدیم“ سے اشارہ کیا جا رہا ہے جادو گردوں کے اُس سحر کی جانب جو انہوں نے حکم فرعون شکست موسیٰ کے لئے استعمال کیا، یوم زمینت کو (جو فرعون کا جہنم دل تھا) ساحل نیل پر وقت کے ماہر ترین جادوگر جمع کئے گئے، اور تمام اہل مصر کو دعوت دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ شکست و ذلت کا منظر دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ چنانچہ جادو گردوں نے (جو حسب روایت ۳۶۰ تھے) بڑے سے بڑا کرشمہ یہ دکھایا کہ رسیاں زمین پر پھینکیں اور وہ فوراً سانپ بن گئیں۔ سحر کا یہ نیا عمل دیکھ کر حضرت موسیٰ کسی قدر خائف ہوئے، یکایک غیب سے آواز آئی کہ لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَافِرُ (پ: ۱۱۷) ”اے موسیٰ! خائف مت ہو، کیونکہ فتح یقیناً تیری ہی ہو گی۔“ یہ سننے ہی حضرت موسیٰ کی ہمت و شجاعت بڑھی، اور انہوں نے عصا زمین پر مارا جو اتر رہا بن گیا اور تمام سانپوں کو دیکھتے دیکھتے مڑپ کر گیا۔ جادو گردوں نے جب یہ سمجھ کر دیکھا تو حضرت موسیٰ کو ایک اچھا پیغمبر تسلیم کیا، ایمان لائے، اور خدا نے واحد کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس بنا پر شکر کا مفہوم یہ ہے کہ عہدِ حاضر کی دانش (یعنی سیاسی چال بازیوں جو تہذیبِ مغرب کی پیدا کردہ ہیں) عہدِ فرعون کے سحر قدیم سے کسی طرح کم نہیں، پس ان سیاسی اور سماجی فریب کار بول اور لفظی دھوکوں کو نوڑنے کے لئے عصائے موسیٰ کی ضرورت ہے، اور مردِ مومن چاہے تو آج بھی اپنی توبہ ایمانی سے ”عہدِ کلیم“ جیسی فاتح اور کامیاب شے پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر عہد میں مومن سے مطالبہ فرماتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَوْفُوا أَنْصَارَكُمْ لِلَّهِ - اے ایمان والو! اللہ کے سچے مددگار بنو جیادائیں سب مومن کا جواب یہ ہو کہ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

”ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے لئے ہمہ تن آمادہ ہیں“ تو پھر اہل حق کی فتح یقینی ہے !

تھا اُردنی گو کلیمؑ، میں اُردنی گو نہیں

اُس کو تقاضا روا، مجھ پہ تقاضا حرام ۹۱

”اُردنی“ (الہی مجھے اپنا جلوہ دکھا) اور ”اُردنی“ (تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا) کو یہ
پر اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰؑ کی گفتگو کی جانب اشارات ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کا
کمال تو یہ ہے کہ حبِ حُسن، دیدار و جلوہ ریزی سے انکار کر دے، تو فوراً تسلیمِ خم کر دیا جائے
اور طالبِ دیدار کی جانب سے کسی قسم کا تقاضا نہ ہو۔ عاشق صادق وہ ہے جو رہنا ہے محبوب میں
قتا ہو جائے اور ذاتی خواہشات کو اُس کی خوشنودی پر نثار کر دے، بنا بریں کلیمؑ نے گو اُردنی
کا یہ تقاضا کیا، لیکن میں اس سوال کو نہیں دھرتا۔ یہی مضمون ہے کہ :-

شونخی سی ہے سوالِ مکرر میں اسے کلیمؑ

شرطِ رنایہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم

تہا بیت: اس کی حسینؑ ابتدا ہے اسمعیلؑ ۹۲

داستانِ حرم کی ابتدا یہ ہے کہ نافِ زمین میں اس خانہ خدا کو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت
اسماعیلؑ دونوں باپ بیٹے نے مل کر تعمیر کیا، اور تمام مسلمانانِ عالم کے لئے توحید اور ذکر و عبادت

کا غلیظ نم زین مرکز بتایا۔ اس مقدس عمارت کے در و دیوار کو اسمعیل جیسے مقدس فرزند نے استوار کیا، وہ فرزند جس نے رضائے الہی کے لئے اپنے سر کی قربانی کو بھی بازی طقلانہ سمجھا۔ اس شان کی ابتدا چونکہ ایسے ہی جوری، جیاتیاز اور حق پرست انسان سے ہوئی تھی، اور اس کی انتہا بھی یہ شان رکھتی ہے کہ توحید کعبہ کی رنگ کو حسینؑ نے اپنے خون سے سینچا۔ آل رسولؐ کے برگزیدہ اور فخر و درگاز افراد کی پے در پے قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اُفت تک نہ کی، حدیہ ہے کہ معصوم بچوں کو بھی پیاس سے جان لڑتے دیکھ کر اس کے عزم و استقلال اور جذبہ حق پرستی میں فخر و برابر ضعف نہ آیا۔ اُس نے مزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی اطاعت پر مجاہد موت کو ترجیح دی، اور خوف و شکست جیسے الفاظ کو قیامت تک کے لئے بے معنی قرار دیا، لہذا ایمان و عقیدت کے اوج سے انتہائی فخر و احترام کے ساتھ اعلان کیا جاسکتا ہے کہ جس غریب (تادرو عجیب) ساوہ (معصوم) اور رنگیں (رنگین از خون شہیدوں) داستان کی ابتدا اسمعیلؑ تھا اُس کی انتہا (معراجِ عمل) حسینؑ علیہ السلام جیسے بے باک ضعیف اسلام اور فانی التوحید غازی کی شہادت پر ہوئی۔

جہاں تمام ہے میراثِ مریدِ مومن کی
مرے کلام پر حجت ہے تکلم کو کلام

ایک حدیثِ قدسی کے الفاظ یہ ہیں: **كُلُّ لَاحٍ كَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاحَ**۔ یعنی
اُسے نبی! اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، تو تمام کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ بالفاظِ دیگر اس کا مفہوم یہ ہوا

کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما اور مافیہا کو فقط رحمۃ اللعالمین ہی کے لئے پیدا کیا چنانچہ اس
مضمون کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ حبیب تمام کائنات کی تخلیق سراسر آنحضرتؐ کے لئے عمل میں آئی
تو جو قوم ایسے برگزیدہ نبیؐ کی اُمت ہوگی، وہی قوم صحیح معنوں میں تمام دنیا کی دارت اور حاکم و
مختار سمجھی جائے گی۔ ہاں، اس درانت اور حکومتِ عالم کے لئے قرآن حکیم نے ایک شرط ضرور
لگائی ہے۔ اللہ وہ شرط یہ ہے کہ حاکم لوگ صاحبِ ایمان و یقین و متقی اور صالح ہوں، ملاحظہ
ہو ذیل کی آیت شریفہ۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ (رپا: ۷۷)

ترجمہ: ”اور ہم نے زبور میں نبیؐ کے بعد یہ
لکھ چکے ہیں کہ ہم اپنی زمین کا دارت اپنے
نیک بندوں کو کریں گے۔“

پس یہی وجہ ہے کہ اقبالؒ نے بھی درانتِ ارضی اور حکومتِ عالم کے لئے فقط ”مرد
مومن“ کو مخصوص کر دیا ہے کہ یہ درانتِ کافرو فاسق کا حق ہی نہیں۔ خدا کی زمین کے دارت
خدا کے وفادار بندے ہی ہو سکتے ہیں۔

یہاں تمام ہے میراثِ مردِ مومن کی مرے کلام پہ محبت ہے نکتہ کو کالاف

آذر کا پیشہ خارا تراشی
کارِ خلیلاں خارا گدازی

آذر کا صنم تانہ یا اہل پرست قوم کے دیوتاؤں اور مصنوعی خداوندوں سے معذور رہتا تھا، اور اس بنا پر خارا تراشی کا فن خوب ترقی پر تھا، پس کفر و شرک کے اس فن کو تشریل کا راستہ دکھایا تو فقط دست خلیل اللہ نے، جب کہ کفار کی عدم موجودگی میں انہوں نے تمام نیت توڑ کر کھپاڑا سب سے بڑے نیت کے کا ندھے پر رکھ دیا تھا۔ جب مشرکین نے داپس آکر اپنے لادب حملہ آور کا نام پوچھا تو فرمایا: "اپنے بڑے معبود سے پوچھو جو کھپاڑا لئے کھڑا ہے۔" پس بقول اقبال نیت شکنی اور خارا گداری کا یہ مبارک فعل فقط ابراہیم ہی پر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ہر دور میں ہر مومنین اور موحد صادق کا یہ فرض ہے کہ کفر و شرک کے آثار کو بے زہن سے قذاکر کے توحید کا علم بند کرتا رہے!

حقیقت ابدی ہے مقبام شبیری
بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی

اہل کوفہ نے حسین علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ اگر یہاں نشریت لائیں تو ہم فوراً آپ کی بیعت کر لیں، کیونکہ آپ ہی کی بیعت، بیعت حق ہے، اور ہم یزید کی اطاعت کو سراسر پرہیزی باطل سمجھتے ہیں، اور اس سے منتظر ہیں۔ چنانچہ ایک دن بنا جاتی ہے کہ یہ اہل کوفہ کا ایک خطرناک قریب تھا، جسے یزید ہی کے عملے نے وضع کیا تھا۔ اس قریب کا نتیجہ میدان کو بڑا کئے خوشحال اور رفت انگیز واقعات کی صورت میں رونما ہوا۔ بایں ہمہ حق و صداقت کی راہ پر ثابت قدم رہ کر شبیری نے اپنی منہادت سے جو حقیقت ابدی لوریج عالم

پر منقوش کی، اُسے قیامت کے زلزلے بھی محو نہیں کر سکتے۔ بخلاف اس کے کوئی یا اُن کی
 فریب کار اور کفر نواز نسل کے انداز ہر زمانے میں دوئے زمین کے ہر خطے پر بدلتے رہتے ہیں اس
 کی خاص وجہ یہ ہے کہ باطل اور اہل یا اہل کا کوئی ایمان نہیں، کوئی مرکز فکر و عمل نہیں، کوئی
 اخلاقی اصول نہیں، اور انسانیت کے ساتھ کوئی جذبہ دیانت و ہمدردی نہیں !

رہے نہ ایک وغوری کے معر کے باقی
 ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسروؑ

اس شعر میں جنگ و جدل اور ظلم و استبداد کی مذمت کرتے ہوئے اقبال روح شاعر کی
 تعمیر و اصلاحی قوتوں کو اس پر راجح دے رہا ہے مفہوم یہ ہے کہ سلطان قطب الدین ایک
 اور شہاب الدین غوری درماد ہر وہ شہنشاہ جو فتح و تسخیر اور ملک گیری کا حربے ہوئے کے معر کے تو
 بڑی لذت سے محو و فنا ہو چکے ہیں اور آج انہیں کوئی جانتا تک نہیں لیکن نغمہ خسرو یعنی
 امیر خسرو دہلوی مرید حضرت نظام الدین ولی اللہ کے شیریں اور روح پرور اشعار اب بھی زندہ و
 پائندہ اور مقبول خاص و عام ہیں !

حاصل کلام یہ ہے کہ انسانیت کے لئے تخریبی کارنامے، خواہ وہ وقتی طور پر کتنے ہی
 مہیب و عظیم کیوں نہ ہوں، صفر روزگار سے فوراً محو ہو جاتے ہیں، لیکن اصلاحی و تعمیری کلام ہر
 حال زندہ جاوید ہے، اور قوم کے روحانی و اخلاقی عناصر کو ہر وقت فروغ دیتا رہتا ہے شعر
 کی مثال میں اقبال کے ان ہر دو اشعار پر غور فرمائیے۔

وہ شعر کہ پیغامِ حیاتِ ابدی ہے
یا نغمہ جبریل ہے یا یا نگہِ سحر اقبل

صدِ نالہ شہگیرے، صدِ صبحِ بلا خیرے
صدِ آہِ شرہِ لہیزے، یکِ شعرِ دلا دیرے

نظر آئی تہ مجھے قافلہ سالاروں میں
وہ ششیا کی کہ ہے تمہیدِ حکیمِ اللہی !

جب حضرت مولانا مصر سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ خود بہت ضعیف تھے اور بھیر دو اور بچوں کے کوئی تربیہ اولاد نہیں رکھتے تھے جو عالمِ پیری میں ان کا سہارا ہو، اور وہ اتنے کامِ شالہ بیکاری چرانے کی خدمتِ سرانجام دے حضرت شعیب نے دورانِ گفتگو میں فرمایا کہ آپ تو دینی برس میں میرے یہاں قیام فرمائیں اور یہاں تک بن پڑے میری خدمت کریں۔ اس دوران میں فرعون کی آتشِ غضب بھی سرد ہو جائے گی، اور پھر آپ میری تختِ جگر سے نکاح کر کے وطن کو واپس جاسکتے ہیں۔ حضرت مولانا نے ایک عارفِ باللہ بزرگ کا یہ مطالبہ منظور کر لیا، اور مسلسل دس برس نہ صرف بکریاں چرائیں، بلکہ حضرت شعیب سے غیر متناہی روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ چنانچہ جب آپ مصر کو واپس ہوئے

تو راستے میں وادی طوی اسے گندہ ہوا، جہاں پیغمبری کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ اس طرح گویا
 "شبیانی" کی تمہید سے یکایک کلیم الہی کا مقام حاصل کیا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ انسانوں
 کی قیادت و رہنمائی سے پہلے قدرت نے انہیں بھیڑ بکریوں کے گلے میں رہنمائی اور تنظیم قوت
 کی "ٹرننگ" دی اور یہی ٹرننگ نتیجہ کار تمہید نبی پیغمبری کی۔

اس بنا پر علامہ اقبال کو شکایت ہے کہ آج کے قافلہ سالاروں (یعنی لیڈروں اور رہنماؤں)
 میں مجھے وہ سلیقہ، وہ آداب و شرائط، اور تنظیم قوم و ملت کی وہ صفات دکھائی نہیں دیتیں، جو
 ایک صحیح اور کامیاب رہنما کے لئے نہایت ضروری ہیں، اور جن کے ہوتے ہوئے وہ قوم کے لئے
 ایک اچھا عملی و اخلاقی "نمونہ" بن سکتے ہیں۔ اسی رنج میں ایک جگہ فرمایا ہے۔

رُخ سوتے صیخانہ دارد پیر ما

چینت یاراں بعد اندیں تندیسیر ما

اور اسی رنج و شکایت کے ترجمان ہیں مندرجہ ذیل اشعار بھی:-

منزل راہرواں دُرد بھی ہے دشوار بھی ہے

کوئی اس قافلہ میں قافلہ سالار بھی ہے

مجھ کو تو سکھا دی ہے افزنگ نے زندیقہ

اس دور کے ملا ہیں کیوں تنگ مسلمان؟

مرید سادہ تو درو کے ہو گیا تائب
خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق

علم کا موجود اور، فقر کا "موجود" اور
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

علم کا "موجود" تو وہ تمام مادی اشیاء ہیں جو کائناتِ عالم میں ہیں طور پر دیکھی اور محسوس کی جاسکتی ہیں، لیکن فقر کا "موجود" وہ غائب ہستی ہے جو تائب رہ کر بھی معنوی حیثیت سے ارض و سما کی ہر چیز میں جیاں ہے۔ جیسا کہ فرمایا: "أَيْنَمَا كُنَّا كُنَّا قُلُوبًا وَجِدْنَا دَلِيلًا"۔ "جس طرف بھی منہ پھرد اللہ کے چہرہ جمیل کو موجود پاؤ گے" پس کائنات کے ذرے ذرے میں چونکہ خالق کی مشیت اور اُس کا نورِ جادسی و ساری ہے۔ لہذا موجود حقیقی مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ علاوہ ازیں مخلوقات میں سے چونکہ ہر جاندار یا غیر جاندار چیز ذاتی ہے، اور فقط خالق ہی حقیقی الہیوم اور دوام وابد ہے۔ لہذا اس پہچت سے بھی موجود حقیقی اُس کی ذات بے ہمتا قرار پائی۔ ایک اور آیت شریفہ میں فرمایا:۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
تسبیح:۔ "خدا سے تعالیٰ ہی ازل بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔"

(سج: ۱۶)

پس انہیں شواہد کی بنا پر صوفیاء نے یہ اصول قائم کیا کہ لا مَوْجُودٌ اِلَّا اِلٰہٌ۔ یعنی
 "کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شے موجود نہیں"۔ بالفاظ دیگر اگر کچھ موجود ہے، تو فقط
 اللہ ہے، اور اللہ ہی اقبال کے نزدیک فقر کا موجود مقصود ہے، باقی سب دھوکا ہے!

دم عارف نسیم صبح دم ہے
 اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے
 اگر کوئی شعیب آگے میسر ۱۲۵
 شبانی سے کلیمی دو قدم ہے

حضرت مولائے اور حضرت شعیبؑ کی ملاقات اور روحانی تعلقات کا مفصل تذکرہ
 صفحہ ۱۶۴ پر کیا جا چکا ہے۔ دو قدم "سے اشارہ مقصود ہے اُس قلیل وقت کی جانب جو
 "شبانی" اور "کلیمی" کے درمیان گزرا۔ بکریاں چرانے سے فالخ ہوتے ہی حضرت موسیٰ مدین سے
 رخصت ہوئے اور وادی طوبیٰ میں "کلیم اللہ" ہونے کا شرف حاصل کیا پس مقصد اقبال یہ ہوا کہ
 "دم عارف" خاک کو بھی اکسیر بنا سکتا ہے، اور اس کے اثر سے انسان برق رفتاری کے
 ساتھ معراج کمال تک پہنچ جاتا ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا ستارہ مومن کا ہاتھ
 غالب و کار آفرین: کار کشا کار ساز ۱۳۶

یہ شعر نظم "مسجد قرطیہ" میں سے ہے۔ قرآن حکیم کی بعض آیات اس حقیقت صادقہ پر شاہد

ہیں کہ جب انسان صحیح معنوں میں مومن ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کو ہر لحاظ سے کافی و شافی اور مختار
نفع و ضرر سمجھے تو مومن کا ہاتھ فی الواقعہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ جو کفر و شر پر "غالب" بھی ہے
مشکلات اور موانع کے یا وجود کار کشا بھی ہے، اور دراندہ و بے لکس خلق خدا کے لئے
"گارسانہ" بھی ہے۔ الغرض دست مومن سے اہل عالم کو تمام قسم کی تعمیری و اصلاحی برکات
حاصل ہوتی ہیں، اور یہ اس لئے کہ وہ رؤسے زمین پر خدا سے رزاق و رحیم کا خلیفہ و ظل رحمت
ہے۔ ایک مرتبہ مقام حدیبیہ میں آنحضرتؐ نے اصحاب کرام سے کفار کے خلاف جہاد میں جان
نثاری کا عہد لیا تھا، اور یہ عہد بیعت کی صورت میں محکم کیا گیا تھا۔ یہ بیعت تاریخ میں "بیعت
رمضان" کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جندبہ حق پرستی اور عہد
وفاداری سے اس قدر خوش ہوا کہ ان کی عزت افزائی فرماتے ہوئے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی:۔

رَأَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ لَكَ
اِلٰهًا مِثْلَ الَّذِي هُوَ لَدُنَّا
فَكَتَفَرَّوْا مِنْكُمْ كَفَرًا
مِّنْ اَوْفَىٰ بِمَا عٰهَدْتُمْ
فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ
مِّنْۢ بَعْدِ اٰلِ يٰسَافَ

ترجمہ: "وہ لوگ جو آپؐ کے لئے پیغمبر
حدیبیہ میں) بیعت کر رہے ہیں، وہ گویا خدا
سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے
ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو کوئی (اپنا اقرار) توڑے
وہ اقرار توڑ کر اپنا آپؐ نقصان کرے گا اور
کوئی اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے
ساتھ باندھا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بدلہ دیگا۔"

پس اس بنا پر معلوم ہوا کہ جب مومن حق و صداقت کی حمایت میں تن من دھن سے آمادہ و کمر بستہ ہو جائے تو اُس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس کی قوت تسخیر کے سامنے باطل کا ہر نظام اور ہر شکست فاش اٹھاتا ہے!

اس ضمن میں عرض ہے کہ کیا ایک مٹھی بھر کنکر وں نے کفار کے پورے لشکر کو اندھا نہیں کر دیا تھا؟ اس کی وجہ خدا نے قادر و قیوم نے یہ بیان فرمائی کہ: وَمَا دُعِيتُ وَلَٰكِنْ اَعْلٰی سَاحٰی۔ یعنی "اے نبی! وہ کنکر تو نے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ نے کفار پر پھینکے تھے۔" پس ثابت ہے کہ:-

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

آہ وہ مردانِ حق وہ عربی شہسوار
حاملِ خلقِ عظیم، صاحبِ صدق و یقین

یہ شعر بھی نظم "مسجدِ قرطبہ" میں ہے مصرع دوم میں اشارہ ہے اس آیتِ قرآنی کی جانب: وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ (پ: ۲۹، ع: ۲) یعنی "اے نبی! میں نے تجھے خلقِ عظیم عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔" پس حسبِ آیتِ قرآنی:-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ
"ترجمہ:-" اور جو کوئی اللہ کی رضا اور ازاد قیامت

رِخَاتِ) کا آکر دوسند ہو، اُس کے لئے رسولِ کریم

الْيَوْمَ الْآخِرَ (۳: ۱۰۷) کی زندگی نہایت اچھا نمونہ ہے (عملی طور پر

پیروی کرنے کے لئے)۔

آنحضرتؐ کے اخلاق و اعمال چونکہ ہر فرد امانت کے لئے اسوۂ حسنہ (ایک خوبصورت نمونہ) ہیں۔ لہذا تمام مردانِ حق اور پیروانِ نبیؐ، حاملِ خلقِ عظیم اور صاحبِ صدق و یقین قرار پائے!

جن کی نگاہوں نے کی تربیتِ شرق و غرب
ظلمتِ یورپ میں تھی جن کی خرد راہ میں

یہ شعر بھی مسجدِ قرطبہ میں سے ہے۔ تربیتِ شرق و غرب سے مراد میں وہ تمام روحانی اخلاقی اور عملی فیوض جو مسلمانوں نے نزولِ قرآن اور ظہورِ اسلام کے بعد مصر، شام، ایران، اندلس، قرطبہ، غرناطہ، قسطنطنیہ، بغداد اور ہندوستان وغیرہ میں پھیلانے، وہ جہاں بھی گئے فوراً آفتاب اور آبِ چشمہٴ شیریں کی مانند دوسرے زمین کے ہر نقطے کو سیراب کرتے چلے گئے، اور اپنی قلبی اور دماغی صلاحیتوں کی تقسیم میں بخل کو مطلق دخل نہیں دیا۔ ان کے اس جذبہٴ فیضِ رسانی، تبلیغِ حق اور خدمتِ خلق کی ایک مؤثر تصویر مولانا حالی کے الفاظ میں نظر انداز میں پیش کی گئی ہے۔

”عربی شہسواروں“ کی تربیتِ شرق و غرب کا دلچسپ ذریعہ

ملاحظہ ہو:-

گھٹا اک پہاڑوں سے لٹھا کے اٹھی   پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی
کرک اور دمک دور دور اُس کی پہنچی   جو ٹیکس پہ گرہی تو گنگا پہ برسی
رہے اس سے محروم آبی نہ خالی
ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی

کیا اُمتیوں نے جہاں میں اُجالا   ہوا جس سے اسلام کا بول بالا
’بنوں کو عرب اور عجم سے نکالا   ہر اک دُستی ناؤ کو جاسنہالا
زمانہ میں پھیلانی توحیدِ مطلق
لگی آنے گھر گھر سے آوازِ حقِ حق

ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں   پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں
ہوتی آتشِ افسردہ آتشِ کڑوں میں   لگی خاک سی اُڑنے سب معبودوں میں
ہوا کعبہ آباد سب گھر اُجڑ کر
جھے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر

لئے علم و فن اُن سے نصاریوں نے   کیا کسبِ اخلاق روحانیوں نے
ادب اُن سے سیکھا صفا ہانیوں نے   کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے
ہر اک دلی سے رشتہ جہالت کا توڑا
کوئی گھر نہ دُتیا میں تاریک پچھوڑا

ہراک میکدہ سے بھرا جا کے ساغر   ہراک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر
گرے مثل پروانہ ہر دو شخی پر   گرہ میں لیا باندھ حکم چمبہ
کہ حکمت کو اک گم شدہ لال سمجھو
جہاں پاؤ اپنا اُسے مال سمجھو

ہراک علم کے فن کے جو یا ہوئے وہ   ہراک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ
فلاحت میں لیے مثل دیکتا ہوئے وہ   سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ

ہراک ملک ہیں اُن کی بھیلی عمارت

ہراک قوم نے اُن سے سیکھی تجارت

کیا جا کے آباد ہر ملک ویراں   مہیا کئے سب کی راحت کے سماں

خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں   اُنہیں کر دیا رشکِ محن گلستاں

یہاں اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پود اُن کی لگائی ہوئی ہے

یہ ہموار سڑکیں یہ راہِ مصفا   دو طرفہ برابر درختوں کا سایا

نشاں جا بجا میل و فرسخ کے پیا   سررہ کنوئیں اور سرائیں مہیا

اُنہیں کے ہیں سب سے پہلے آنا سے

اُسی قافلہ کے نشاں ہیں پیسے سے

سدا اُن کو مرغوب سیر و سفر تھا ہر اک بڑا عظم ہیں اُن کا گزرتھا
 کھٹکالا ہوا اُن کا سب بھردیر تھا جو لنگا میں ڈیرا تو بیریہ میں گھر تھا
 وہ گنتے تھے یکساں وطن اور سفر کو
 گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو

جہاں کو ہے یاد اُن کی رفتار اب تک کہ نقش قدم میں نمودار اب تک
 نکلیا میں ہیں اُن کے آثار اب تک انہیں دور و پاس ملیا اب تک
 ہمالہ کو ہیں واقعات اُن کے اذیر

نشان اُن کے باقی ہیں جبرائیل پر
 نہیں اس طبق پر کوئی بڑا عظم نہ ہوں جن میں اُن کی عمارت محکم
 عرب، ہند، مصر، اندلس، شام، ولیم بناؤں سے ہے اُن کی سمجھ عالم
 میر کوہ آدم سے تا کوہ بیضا
 جہاں جاؤ گے پاؤ گے کھوج اُن کا

وہ سنگیں محل اور وہ اُن کی صفائی جہی جن کے گھنٹوں پہ ہے آج کالی
 وہ مرقہ کہ گنبد تھے جن کے طلائی وہ معبد جہاں جلوہ گر تھی خدائی
 زمانہ نے گر اُن کی برکت اٹھالی
 نہیں کوئی دیر اندر اُن سے خالی

ہوا اندلس اُن سے گلزار یکسر جہاں اُن کے آثار باقی ہیں اکثر
جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر یہ ہے بیتِ حمرا کی گویا زباں پر
کہ تھے آلِ عدنان سے میرے بانی

عرب کی بھول میں اس زمیں پر نشانی
ہویدا ہے غرناطہ سے شوکتِ ان کی عمیاں ہیں بلنہیہ سے قدرتِ ان کی
بطلمیوس کو یاد ہے عظمتِ اُن کی شکیستی مقامِ مقدس میں مرصرتِ اُن کی

نصیب اُن کا اشبیلیہ میں ہے سوتا
شب و روز ہے قرطبہ اُن کو بوتا
کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے مہراب و درجا کے دیکھے
حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے خلافت کو زبردہ جا کے دیکھے
جلالِ اُن کا کھنڈر وہاں ہے یوں چمکتا
کہ ہو خاک میں جیسے کسٹن دھکتا

وہ بلعید کہ فخرِ بلا و جہاں تھا تر و خشک پر جس کا سگہ رواں تھا
گرچہ جس میں عباسیوں کا نشان تھا عراقِ عرب جس سے رشکِ جہاں تھا
اڑا لے گئی بادِ سپندارہ جس کو
بہا لے گئی سیلِ تاتار جس کو

مُسے گوشِ عبرت سے گرجا کے انساں   تو وہاں ذرّہ ذرّہ یہ کرتا ہے اعلان
کہ تھا جن دلوں میں اسلام تاباں   ہوا یاں کی تھی زندگی بخش دوراں
پڑی خاکِ ایجنٹس میں جاں یہیں سے
ہوا زندہ پھر نام یوناں یہیں سے

وہ لقمائے و سقراط کے دُرّ بکنوں   وہ اسرارِ بقراط و دس فلاطوں
ادسٹو کی تعلیم سولن کے قانون   پڑے تھے کسی قبرِ کُبّہ میں مدفون
یہیں آکے مہرِ سکوت اُن کی ٹوٹی
اسی بارخِ رعنا سے ہو اُن کی پھوٹی

یہ تھا علم پرواں تو جس کا عالم   کہ ہو جیسے مجروح جو یا تے مریم
کسی طرح پیاس اُن کی موتی نہ تھی کم   سمجھتا تھا آگ اُن کی باراں نہ شبنم
حریمِ خلافت میں اونٹوں پر لہ کر
چلے آتے تھے مصر و یوناں کے فتر

وہ تارے جو تھے شرق میں لمحہ انگن   یہ تھا اُن کی کرون سے تا غربِ لبش
نوشتروں سے ہیں جن کے ایتک مزین   کتب خانہ پیرس و روم و لندن!
پڑا غلغلہ جن کا تھا کشمروں میں
وہ سوتے ہیں بغیرِ راد کے مقبروں میں

وہ سنجار کا اور کوہ کا میدان   فراہم ہوئے ہیں میں مستلح دوہل
 کرہ کی مساحت کے پھیلائے سماں   ہوئی جزو سے قدر گل کی نمایاں
 زمانہ وہاں آج تک نوحہ گر ہے
 کہ عباسیوں کی سیھاوہ کدھر ہے
 سمرقند سے اندس تک سراسر   انہیں کی رصد گاہیں تھیں جلوہ گستر
 سوادِ مراغہ میں اور قاسیوں پر   زمین سے صدا آ رہی ہے برابر
 کہ جن کی رصد کے یہ باقی نشان ہیں
 وہ اسلامبول کے منجم کہاں ہیں
 مؤرخ جو ہیں آج تحقیق والے   نقص کے ہیں جن کے آئیں ترالے
 جنہوں نے ہیں عالم کے دفتر کھنگالے   نہیں کے طبق سربس چھان ڈالے
 عرب ہی نے دل اُن کے جاگڑ بھارے
 عرب ہی سے وہ بھر نہ سیکھ ترالے
 اندھیرا تواریخ پر چھپا رہا تھا   ستارہ روایت کا گہنا رہا تھا
 درایت کے سوچ پہ ابر آ رہا تھا   شہادت کا میدان دھندلا رہا تھا
 سر رہ چرخ اک عرب نے جلایا
 ہر اک قافلہ کا نشان جس سے پایا

گروہ ایک جو یا تھا علم نبی کا لگایا پتا جس سے ہر مفتری کا
نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذبِ خفی کا کیا قافیہ تنگ ہر مدھی کا

کئے جرح و تعدیل کے وضع قائلوں
نہ چلنے دیا کوئی یا طس کا افسوں

اسی دُصن میں آساں کیا ہر سفر کو اسی شوق میں طے کیا بھرو پر کو
سنا خازنِ علم دیں جس بشر کو لیا اُس سے جا کر خیر اور اثر کو

پھر آپ اُس کو پرکھا کسوٹی پر رکھ کر
دیا اور کو خود مزا اُس کا چکھ کر

کیا فاش راوی میں جو عیب پایا مناقب کو چھانا مثالب کو تانا
مشائخ میں جو قبح نکلا جبتایا آئمہ میں جو داغ دیکھا بتایا

طلسم و روع ہر مقدس کا توڑا
نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا

رجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر گواہ اُن کی آزادی کے ہیں وہ کیسر
نہ تھا اُن کا احساں یہ اک اہلِ دیں پر وہ تھے اس میں ہر قوم و ملت کے ہر

لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے
بنائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے

فصاحت کے دفتر تھے سب گاند خوردہ بلاغت کے رستے تھے سب تاسپردہ

راد صردم کی شمع انشاء تھی مردہ اُدھر آتش پادسی تھی فسردہ

یکایک جو برق آ کے چمکی عربی کی

کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھوں سب کی

عرب کی جو دیکھی وہ آتش بیانی سنی بر محل اُن کی شبیہ بیانی

وہ اشعار کی دل میں ریشہ دوانی وہ نظموں کی مانند دریا روانی

وہ چادو کے جملے وہ فقرے فصول کے

تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے

سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح و ذم کا نہ ڈھب یاد تھا شرح شادی و غم کا

نہ اندازہ توفیق و عطر و حکم کا خزانہ تھا مدقون زبان اور قلم کا

تو اسخیال اُن سے سیکھیں یہ سب نے

زبان کھول دی سب کی لہجہ عربی نے

زمانہ میں پہلی طب اُن کی بدولت ہوئی بہرہ ور جن سے ہر قوم و ملت

نہ صرف ایک مشرق میں تھی اُن کی شہرت مسلم تھی مغرب تک اُن کی شرافت

رسلِ نر میں جو ایک نامی مطب تھا

وہ مغرب میں عطارِ مشکِ عرب تھا

ابو بکر راضی ، علی ابن عیسیٰ   حکیم گرامی حسین ابن سینا
حسین ابن اسحاق و قیس داتا   ہنیاء ابن سیطار داس الاطبا

انہیں کہیں مشرق میں سب نام لیا
انہیں سے ہوا پار مغرب کا کھیا

غرض فن میں جو مائیدین و دولت   طبعی ، الہی ، ریاضی و حکمت
طب اور کیمیا مہندسہ اور ہدایت   سیاحت ، تجارت ، عمارت و نلاحت

لگاؤ گئے کھوج اُن کا جا کر جہاں تھم
نشان اُن کے قدروں کے پڑ گئے اُن تھم

ہوا گو کہ پامال بستاناں عرب کا   مگر اک جہاں سے غزل خواں عرب کا
ہرا کر گیا سب کو یاراں عرب کا   سپہ بدو سپہ پر ہے اصساں عرب کا

وہ تو ہیں جو ہیں آج متراج سب کی
کنونڈی رہیں گی ہمیشہ عرب کی

مسدس حالی کے مندرجہ بالا انتخاب سے یہ حقیقت نہایت تسلی بخش طور پر اظہار ہے
کہ عرب نے تمام دنیائیں اپنے قبوض و برکات کس شان سے تقسیم کئے اور عربی شہسواروں
نے مشرق اور مغرب کی روحانی ، جسمانی ، علمی ، صنعتی اور اقتصادی ”تربیت“ کس
جرات و عظمت سے کی !

دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے
وہ سچلی کہ تھی نعرہ "لَا تَدْرُ" میں

۱۴۳

یہ شعر طارق کی دعا میں سے ہے۔ لَا تَدْرُ مُنْكَرُ اے اس آیت شریفہ کا یہ
رَبِّ لَا تَدْرُ عَلٰی الْاَدْمٰی مِنْ تَرْجُمۃ پروردگار! رُوئے زمین پر ایک کافر
الْاَدْمٰی دیکھا سارا (پ ۹۰ ج ۱) بھی زندہ و سلامت نہ رہنے دے۔

یہ بد دعا حضرت نوح نے اُس وقت کی جبکہ تمام عمر تبلیغ حق کرتے کے بعد بھی قوم میں
۸۰ کسی شخص نے اُن کی اطاعت نہ کی، بلکہ ہر ممکن طریقے سے تعلیمات مذہب کی تذلیل و
تضحیک کی۔ چنانچہ یہ دعا خدا نے غیور نے فوراً قبول کی اور پانی کا وہ طوفان بھیجا جسے
دُنیا "طوفانِ عظیم" کے نام سے یاد کرتی ہے، اور حسبِ نفاذ اُس دعا اُس طوفان کی نذر
سے رُوئے زمین کا ایک کافر بھی زندہ و سلامت نہ رہ سکا۔ چنانچہ طریق بھی درگاہِ خداوندی
میں دستِ بدعا ہے کہ الہی! قلبِ مومن میں نعرہ "لَا تَدْرُ" کی وہ سچلی دوبارہ زندہ
کر جس نے چشمِ ندان میں کفار کی تمام آبادیوں کو فنا کر دیا تھا!

قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں
گر چہ بہتے نابدار ابھی کیسے دجلہ فرات

۱۵۲

یہ شعر نظم "ذوق و شوق" میں سے ہے۔ حسین علیہ السلام چونکہ دریائے فرات کے
کنارے میدانِ کربلا میں شہید ہوئے تھے، لہذا فرات میں کہ وہ منتظر دیکھنے والے دریا تو

اُسی سچ و صبح اور بیچ و تاب سے بہہ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ حسینؑ کے جذبہ سرفروشی اور شوق شہادت کی مثال پیش کرنے والا ایک انسان بھی موجودہ قافلہ حجاز میں دکھائی نہیں دیتا۔ وہی مقتول ہے کہ :-

نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی نہ حریف پیچہ فگن سے
وہی فطرتِ اسد اللہی، وہی مرجی وہی عنتری

جس کی نومیدی سے ہوسوز درونِ کائنات !
اُس کے حق میں تَقَنَطُوا اچھا ہے یا لَا تَقَنَطُوا !
یہ شعر نظم ”جبریل والیس“ میں سے ہے :- ”تَقَنَطُوا“ یعنی ”یالوس ونا امید ہو !“
لَا تَقَنَطُوا یعنی ”یالوس ہرگز مت ہو !“ یہ نکتہ اس آیت تشریفہ کا :-
قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْكَنُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (پ: ۶۲)
ترجمہ :- اے پیغمبر! (میری جانب سے) اعلان کر دے کہ اے میرے وہ بندو خنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا (گناہ کئے) اللہ کے رحم و کرم سے یالوس مت ہو، کیونکہ اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بیشک وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“

اس بنا پر ابلیس کہتا ہے کہ رحمت باری سے میری نا اُمیدی اور یلوسی ہی سے سوزِ درون کا ثبات ہے، روفق ہستی ہے، اور نرم خیر و شکر کا بازو گرم ہے، پھر میرے حق میں تَقْنُطُوا اچھا ہوا یا کَا تَقْنُطُوا ؟

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
جس کے نفس گرم سے ہے گرمیِ احرار

یہ شعر نظم پنجاب کے پیرزادوں سے "کے تحت واقع ہوا ہے۔ شیخ احمد سرسندی رحمۃ اللہ علیہ ممتاز الاولیاء الثدائیں سے تھے۔ جنہیں مجدد الف ثانی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بعض دشمنانِ حق نے مغل بادشاہ جہانگیر تک یہ مصنوعی خیر پہنچائی کہ شیخ احمد روز بروز حضور کی دعایا میں اپنا اثر و سونخ بڑھا رہا ہے۔ عقیدت مندوں کی تعداد میں برقِ نقاری سے اضافہ کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ حضور کے سخت و ناز پر متمکن ہو۔ خصوصاً احکام شرعی سے بے نیاز بادشاہ اور بھی زیادہ خائف و اعتماد اور وہی طبیعت کے ہوتے ہیں چنانچہ جہانگیر نے آپ کے زہد و تقویٰ، ذکر و عبادت اور مسلکِ درویشی پر قطعاً یقین نہ کرتے ہوئے آپ کو دربار میں باز پرس کے لئے بلا بھیجا، جب آپ دربار میں پہنچے، تو اُن مشرکانہ اور بدعتی آداب و رسومات کی بجا آوری سے کُلّی پرہیز کیا جو اکبر کے عہد سے دربارِ مغلیہ میں رائج چلے آتے تھے یعنی کم از کم یہ بھی گوارا نہ کیا کہ بادشاہ کو قدے جھک کر گورنر سجالائیں۔ اسی بنا پر اقبالی نے کہا ہے :-

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
 موحّد یزید گول کو دنیا کے ہر فرد میں مخلوق کے سامنے گردن جھکانے سے اس
 بنا پر نفرت رہی ہے کہ ادیب و احترام کا یہ فعل سراسر معبود برحق اور خدائے واحد کا حق
 ہے، اور کیا خوب فرمایا ہے:-

پانی پانی کہ گئی مجھ کو قلت درگی بہ پات
 تو جھکا جیب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من
 پس شیخ احمد کے گردن نہ جھکانے کو جہانگیر نے بغاوت پر محمول کیا اور اس کا شک شبہ
 اور بھڑکھڑایا گیا۔ اس "بغاوت" کے جرم میں آپ کو گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا گیا بعد
 ازاں جہانگیر کو خواب میں تنبیہ اور زجر و توبیخ ہوئی۔ اُس نے آپ کے روحانی مقام کو سمجھا
 عزت و احترام کے ساتھ فوراً آپ کو رہا کیا، اور معافی مانگنے پر نئے دُعا کی
 درخواست کی !

دعہ دایما اس زمانے کے لئے مہزول نہیں
 اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن !

تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو خصت ہوئے
 خالق مہول میں مجاور رہ گئے یا گور کن

”قُمُّ بَاذِنِ اللّٰہُ“ یعنی ”اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو“ یہ الفاظ قرآن حکیم میں سے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے معجزہ احیائے موتی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو جہاں میں معجزا عطا کئے گئے کہ وہ مادر زاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑھیوں اور برص کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے، اور آسیب زدہ لوگوں کو حالت اعتدال پر لاتے تھے وہاں انہیں یہ عظیم النظیر معجزہ بھی تفویض کیا گیا کہ وہ حکیم ”قُم“ (اٹھ کھڑا ہو) سے قطعی طور پر مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے مردوں کو زندہ کرنے کی تاویل یہ کی ہے کہ حضرت عیسیٰ روحانی اور اخلاقی طور پر مردہ لوگوں کو ”قُم بَاذِنِ اللّٰہُ“ کہہ کر ایک نئی روحانی زندگی عطا فرماتے تھے۔ یہ تاویل الفاظ قرآنی اور روایت و درایت ہر دو لحاظ سے معقولہ و لا یعنی ہے ایک عظیم الشان معجزے کی تذلیل ہے، اور حضرت عیسیٰ کے مقام نبوت کی صریح تائید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ یقیناً جسمانی طور پر مردہ دے کار انسانوں میں روح کو از سر نو علول کر کے انہیں جیسا تازہ عنایت فرماتے تھے، اور ”روح اللہ“ ہونے کی حیثیت سے یہی مجیر العقل اور فوق العادت چیز اُن کے شایان شان بھی ہے۔ علاوہ ازیں عقل سلیم بھی باسانی تسلیم کرتی ہے کہ جس ہستی مقدس کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی روح کار فرما ہو، اُس کے نزدیک حکیم ”قُم“ سے مردوں کو زندہ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں قرآن حکیم سے یہ ضرور ثابت ہے کہ وہ ہر مردے کو بَاذِنِ اللّٰہِ (یعنی حکم خداوندی) دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر مخلوق ہونے کی حیثیت سے انہیں ذاتی طور پر یہ اختیار حاصل نہیں تھا، کہ مردہ انسانوں کو از سر نو

زندگی عطا کریں۔ مارنا یا زندہ کرنا سراسر خالق کائنات کا حق ہے۔ چنانچہ حکم یقیناً خالق کا تھا، مگر وہ اُس حکم کو نافذ العمل اور ظہور پذیر کرنے کا ایک مقدس ذریعہ بنا دیئے گئے تھے باذن اللہ (بحکم الہی) کی ترکیب اس صداقت پر ایک یقین شہادت ہے۔ بنا بریں یہی عقیدہ ایک صحیح مستند اور اسلامی عقیدہ ہے، جس سے قرآن کے اصول توحید میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تمام تائیدیں اور خیالات و قیاسات شرک سے محروم ہیں، اور ہم و شعور کی لغزش کا نتیجہ ہیں!

بہر کیف مندرجہ بالا قطعہ سے علامہ اقبال کا مقصد یہ ہے کہ صحیح معنوں میں انقلاب انگریز روحانی قوتوں کے مالک انسان اس وقت عالم اسلام میں نابور ہیں۔ محفل مستدوں کو سنبھالنے اور قبور کی آمدنی بڑھانے والے مجاہد باقی رہ گئے ہیں۔ جنہیں نفسانی خواہشات کی پرستش ہی سے نجات نہیں ہے۔

ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے
کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے

ضمیمہ کلیم

”ضربِ حکیم“ کے اشارات

ہزار چہنمہ ترے سنگِ راہ سے پھوٹے
تو دی میں ڈوب کے ضربِ حکیم پیدا کر

بنی اسرائیل کے لئے جب فرعون اور آل فرعون کے مظالم ناقابلِ برداشت حد تک پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے امام و پیشوا حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ انہیں مصر سے نکال کر ارضِ موعودِ رشام ہمیں لے چلیں۔ چنانچہ راستے میں ایک ایسا لقی و درق بیابان آیا کہ میلوں تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے اُن کی زبانیں مٹھنوں سے باہر لٹکنے لگیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ خدائے کریم سے پانی طلب کریں۔ انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ آسمان سے جواب آیا کہ پتھر پر عصا سے ضرب لگا، پانی جاری ہو جائے گا۔ قرآنِ حکیم میں مکمل آیت شریفہ یوں ہے:-

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَارَ فَنُفِخَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ
كُلُّ إِنْسَانٍ مَّشْجُوبَهُمْ كُلُّوَ وَاتَّخِذُوا
مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْآذَانِ
مُفْسِدِينَ ۝ رپ: ۷۶

ترجمہ: "اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے (رہم سے) پانی مانگا۔ ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار۔ پس لاٹھی مارے ہی اُس میں سے بارہ چشمہ پھوٹ نکلے۔ ہر ایک خدا ندان نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ رہم نے کہا، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر اللہ کی زمین میں جگہ جگہ فساد مت کرتے پھرو۔"

سنگِ ماہ سے چشمہ پھوٹنے کا اشارہ اسی واقعہ کی جانب ہے !

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
صنم کدہ ہے جہاں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ !

اس شعر میں اشارہ ہے اُس واقعہ کی طرف جبکہ براہیم علیہ السلام نے آذر کا صنم کدہ اپنے جذبہ توحید کے ماتحت پاش پاش کر دیا تھا۔ سلامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ موجودہ دنیا بھی شرک بت پرستی اور غلامی بنواؤ ہو س کی بنا پر صنم کدہ بن رہی ہے، لہذا عہدِ حاضر کو مبہم طور پر ایسے براہیم کی تلاش ہے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی برکت و قوت سے تمام صنم کدوں کو پاش پاش کر دے۔ اور توحیدِ خداوندی کی بتائیں پھر سے استوار کرے !

تو معنی والتجسم نہ سمجھا تو عجب کیا
ہے تیرا مدد و جزرا بھی چاند کا محتاج^۱

یہ شعر نظم "معراج" کے تحت واقع ہوا ہے۔ "التجسم" قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ستارے کی قسم کھائی ہے، اور اس قسم کی ضمانت دے کر نبی کریمؐ کے خصوصاً وہ فضائل ذکر فرمائے ہیں جو حضور کو معراج کی رات حاصل ہوئے۔

وَالْجُمُودُ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا صَبَّحُوكَ
فَالْمُغَوَّىٰ ۖ وَمَا يُنْطِقُ هُنَّ الْمُهَوَّىٰ ۖ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَكَ شِدْدُ الْيَدِ
الْقَوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ
بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۖ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۖ
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۖ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَنَادَىٰ
إِلَىٰ عَبْدِهِ ۖ مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
وَمَا رَأَىٰ ۖ أَفْقَرُ مِنْهُ ۖ عَلَىٰ مَا مَرَىٰ ۖ
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ
سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَهَا جَنَّةُ
الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَبْعَثُ الْمَلَأَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ

ترجمہ:۔ قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ
نیچے کو چلے (یعنی ڈوب جائے) مہنہ را سا مٹھی
(پیغمبر) نہ تو راہ راست سے بہکائے
نہ بھٹکائے، اور نہ اپنے دل کی خواہش سے
وہ کوئی بات کہتا ہے۔ اُس کی جو بات بھی ہے
وحی الہی ہے جو اُس کی جانب بھیجی جاتی ہے
اُس کو بڑے زور والے (فرشتے جبریل) نے
وہ وحی پہنچائی اور سکھائی ہے۔ بڑے خوبصورت
نے جو کہ پھر اوپر (بجانب عرش) چڑھ گیا، آسمان
کے اونچے کنارے ہیں۔ پھر وہ اُترا اور (پیغمبر کے
پاس) آگیا۔ اتنا پاس کہ دو کمان کا یا اُس سے

يَغْشَىٰ ۚ مَا ذَا عَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ
لَقَدْ كَرَّمْنَا إِبْرَاهِيمَ ۖ إِيَّاهُ نَسَبْنَا لَكَ الْكُبْرَىٰ ۚ
(رپ : ۴۴)

بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اُس کو اللہ تعالیٰ کے
بندے (حضرت محمد) کو جو بتلانا تھا وہ بتلایا۔
پیغمبر نے جو دیکھا تھا اُس میں اپنے دل سے
جھوٹ نہیں ملایا۔ پیغمبر نے جو کچھ دیکھا، کب
اُس کی صداقت کے متعلق اُس سے جھگڑتے ہو؟
حالانکہ پیغمبر تو اُس کو ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھ
چکا ہے سدرۃ المنتہی کے پاس، جس کے
قریب ہی بہشت ہے جو (تیک بندوں کا)
ٹھکانا ہے۔ جب اُس سدرۃ المنتہی پر چھا رہا
تھا جو کچھ چھا رہا تھا (یعنی تجلیات باری تعالیٰ)
تو پیغمبر کی نگاہ جھپکی نہیں۔ اور نہ حد سے بڑھی
بے شک ہمارے پیغمبر نے اپنے پروردگار کی
بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

بہر کیف ”والنجم“ میں حسب تصریح تفاسیر اُس ستارے کی قسم کھائی گئی ہے جو بوقت
بعثت نبویؐ روئے زمین پر صوفگن ہوا۔ اور کمال یہ ہے کہ آنحضرتؐ معراج میں اُس ستارے
کو تو کیا جملہ اجرام سماوی کو روندتے ہوئے عرش بریں تک جا پہنچے۔ یہ حضورؐ کے علیٰ مرتبت کا

مدیم النظر ثبوت ہے۔ اس لحاظ سے شعر کی حکمت یہ ہے کہ مومن کی روحانی پرواز کے سامنے پرین و ثریا بھی پست ہو کر رہ جاتے ہیں:-

پرے سے چہرے نیلی قام سے منزل مسماں کی
ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے (اقبال)

شعر کے مصرع دوم میں فرمایا کہ تیرا بندہ چند (اتار چڑھاؤ) ابھی چاند کا محتاج ہے۔ یعنی تیرا جذبہ ایمان اور شوقِ تلاطم پیدا کرنے کے لئے کسی بزرگِ کامل کی توجہ اور نگاہِ عارفانہ درکار ہے، جو تجھے اب تک نصیب نہیں ہوئی۔ سائنس کے اس مسئلہ پر میں قبل ازیں بحث کر چکا ہوں کہ سمندر کے پانی میں تدو چند (طوفانِ خیز، ہیمان)، چاند کی کرنوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی مفہوم میں راقم الحروف کا ایک شعر ہے:-

تہ ہوتے حسن کے جلوے، نہ ہوتی عشق کی شورش
تلاطم ہے سمندر میں سرورِ ماہِ کامل سے!

یہ سب میں ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام
وہ جس کی شان میں آیا ہے عَلَّمَ الْأَشْيَاءَ

مصرع دوم میں اشارہ ہے اس آیت شریفہ کی جانب:-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا رَبِّ: (۴۳) اور ہم نے آدم کو کائنات کی تمام اشیاء کے

نام سکھا دیئے۔

چونکہ مذکورہ شعر نظم "ذکر و فکر" کے تحت واقع ہوا ہے۔ لہذا سالک کی جستجو کے ہر دو مقام سے مراد ہے ذکر الہی اور فکر کائنات یعنی تدبیرنی الکائنات جس سے توحید و معرفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح سالک باسانی اپنی منزل وصال تک پہنچ جاتا ہے۔

مقام ذکر، کمالات رومی و عطار

مقام فکر مقالات بوعلی سینا ۱۶

رومی اور عطار ہر دو بزرگ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنے فلسفے کی بنا سراسر اُس نورِ باطن اور سوزِ عشق پر رکھی ہے، جو قوتِ ایمانی کا ثمرہ ہے۔ اس بنا پر یہ ہر دو حکماء اشرقیین کے گردہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے بوعلی سینا نے اپنے مقالات اور مباحث کی بنا محض عقلی دلائل اور فکری رجحانات پر رکھی ہے اور ان میں نسبت ایمان و عشق کے منطق اور عقلی استدلال کا عنصر غالب ہے۔ بتا رہا ہوں اقبال کے الفاظ میں وہ "بندۂ خرد" ہونے کی وجہ سے حکماء کے زمرہ مشائین سے تعلق رکھتا ہے۔ فکر اور ذکر کے معنوی فرق کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی مضمون اقبال نے فارسی نظم میں بھی بالفاظ ذیل بیان کیا ہے۔

دستِ رومی پردہٴ محمل گرفت
آں یگر دلیہٴ چوخس منزل گرفت

بوعلی اند غیبِ ناقہ گم
ایں فروز رفت تا گوہر رسید

حق اگر سوزے نداد حکمت است
شعر میگردد چو سوز از دل گرفت

میں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝
مصرع دوم میں اشارہ ہے قرآن حکیم کی اس چھوٹی مگر جامع ترین سورت کی جانب :-
لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (نہ اُس نے کسی کو جنا اور نہ اُس کو کسی نے جنا، اُس کے برابر والا جوڑ کا) اور کوئی نہیں ہے۔
یہ سورت مختصر ہونے کے باوجود جانِ تو حید ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عہدِ حاضر کے مجاہدین اسلام کے پاس بظاہر گو تلوار موجود ہے، لیکن تو حید کی تلوار سے اُن کا نیام خالی دکھائی دیتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کے مفہوم تو حید کو نہ تو انہوں نے خود براہِ راست ضبط کیا اور نہ کسی موحدِ صادق اور عالمِ باعمل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ حاصلِ کلام یہ کہ شمشیرِ تو حید کی عدم موجودگی میں ہرادی شمشیر بھی بے کار ثابت ہوتی ہے۔
غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو موزونِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

”ذوقِ یقین“ سے مراد عقیدہ توحید ہے !

فقر جنگاہ میں بے ساز و یراق آتا ہے
 ضربِ کاری ہے اگر سینے میں ہے قلبِ سلیم ۲۴
 ”قلبِ سلیم“ میں اشارہ پایا جاتا ہے قرآن مجید کے اُن الفاظ کی جانب جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”ایراہیم ہمارے پاس قلبِ سلیم لے کر آیا“۔ قلبِ سلیم وہ دل ہے جو شرک، حبِ خلق اور خوفِ غیر اللہ سے قطعی طور پر آزاد ہو پس حاصلِ شغریہ ہے کہ اگر مردِ مومن کے سینے میں قلبِ سلیم ہو تو وہ ساز و سامانِ جنگ کے بغیر بھی فوجِ بابرِ باطل کو شکست دے سکتا ہے۔
 کافر ہے تو شمشیر یہ کرتا ہے بھروسہ
 مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اقبال

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل
 دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ۲۵
 یہ شعر نظم ”تعقوف“ کے تحت واقع ہوا ہے لا الہ سے اشارہ مقصود ہے مکمل کلمہ
 تشہد کی جانب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور محمد خدا کا سچا
 رسول ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقل نے بظاہر کلمہ پڑھ کر توحید و رسالت کا اقرار

بھی کر لیا تو کیا فائدہ۔ جب تک خدا کی وحدانیت اور رسول برحق کا عشق تیرے دل میں لیٹنے لیٹنے میں سرایت نہ کر جائے اور اعمال اُس عشق کا ثبوت پیش نہ کریں، تب تک توحید کا تباہی دعوئے بالکل بے معنی ہے!

ہو حلقہٴ یاراں تو بریستم کی طرح نرم
نرم حق و باطل ہو تو قول او ہے مومن! ^ع

یہ شعر نظم "مومن" میں سے ہے۔ اور اس میں سراسر مندرجہ ذیل آئیہ تشریفہ کا مفہوم پیش کیا گیا ہے:-

مَحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ
اَرْسَلْنَا مِنْكَ اَلْكُتُبَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّهِمْ
ترجمہ:- "محمد خدا کا سچا رسول ہے اور جو لوگ
اُس کے ساتھ ہیں (اصحاب) وہ کفار
کے ساتھ تو ضرور تشدد سے پیش آتے ہیں"
(پ: ۱۱ ع)

لیکن آپس میں رحیم و کریم ہیں۔
یاد رہے کہ مومن اپنی ذات کے لئے نہ تو کسی پر غضب تاک ہوتا ہے، اور نہ کسی پر
شفیق و رحیم، جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اور اُس پر تشدد کرتا ہے تو محض اس لئے
کہ وہ مشرک، فاسق و فاجر اور احکام الہی سے یا غی ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی سے محبت و
شفقت اور ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے تو فقط اس لئے کہ وہ موقد ہے، راست باز ہے
اور احکام الہی کا پابند رہے۔ گویا وہ عملی مرقع ہے اس ارشاد نبوی کا کہ:-

اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ۔ یعنی "مومن کی محبت بھی رضائے الہی کے لئے ہے اور اُس کا بغض بھی رضائے الہی کے لئے۔"

ان شواہد کی روشنی میں اِسْتَدْلٰوْ عَلَی الْکُفَّارِ مِنْ حَمَاؤِ بَنِيْ هٰمِدٍ کی رو سے مومن کے تشدد اور رحم کی وجوہات تسلی بخش طور پر عیاں ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ مومن حسب موقع و محل "پریشم" اور "فولاد" بنتے ہیں بالکل حق بجانب ہے :-

ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم
نرم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

وہ نبوت ہے مسلمان کیلئے برگِ حشیش
جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام

محکوم کے الہام سے اللہ بچائے
غارت گیر اقوام ہے وہ صورتِ چنگیز

فتنہ ملتِ بیضایتِ امامت اُس کی
جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے

مندرجہ بالا ہر سہ اشعار میں نہایت واضح اور منصفانہ طریق پر ہر اُس جمہوری نبوتِ امامت کی دھیماں اُڑائی گئی ہے جو خاتم النبیین، حجتہ اللعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظہور میں آئی اور جس کا مقصد عموماً حصولِ جہاد و حشمت یا شہرت و اقتدار رہا ہے۔ پہلے شعر میں علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ ہر وہ نبوت جس میں قوم کی اجتماعی زندگی کے لئے قوت و شوکت، علیہ و اقتدار اور حصولِ آزادی کا سامان نہیں، محض برگِ شیش (بھنگ) ہے، جو نشہ طاری کر کے جذبات و احساسات انسانی کو معطل کر دے۔ پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ نبی چونکہ کفار کا غلام و محکوم ہو ہی نہیں سکتا، لہذا جہاں بھی تم محکوم نبی کو دعوائے الہام کرتے ہوئے پاؤ، اُسے کذاب سمجھو اور اُس سے سانپ کی مانند گریز کرو، کیونکہ وہ عوام الناس کو الہام کا قریب دے کر مجبوری و محکومی کا فلسفہ پیش کرے گا، حصولِ حریت کو حرام قرار دے گا، جہاد کو تاویلات سے منسوخ ثابت کرے گا۔ اور اس طرح اُس کی غارت گری چنگیز و ہلاکو کی غارت گری سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوگی، کیونکہ چنگیز نے فقط جسمانی قتل و قتل کیا تھا، لیکن یہ (محکوم نبی) قوم کی روحانی، اخلاقی، اور مذہبی زندگی کو بھی فنا کرتا ہے۔ اور پھر تیسرے شعر میں گویا متمام بحث کا حاصل بیان فرمایا ہے کہ ہر اُس شخص کی امامت و قیادت ملکتِ اسلامیہ کے لئے فتنہ و فساد اور باعثِ ذلت و لعنت ہے، جو مسلمان کو قوت پر قرار دے کے سامنے جھکنے کی تلقین کرے، اور سلاطین و قوت کا (خواہ وہ کافر و فاسق ہی کیوں نہ ہوں) مطیع و منقاد بنانا چاہے؛

ان تاثرات کے بعد ناظرین بذات خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ خدا کے سب سے آخری، سب سے بدتر اور "صادق و امین" نبیؐ کے بعد دُوئے زمین کے کس کس خطے میں کون کون سے جھوٹے نبیؑ ظہور پذیر ہوئے اور یہ کہ نتیجہ کار اُن کے کذب و افترا کا کیا حشر ہوا۔ المختصر جس نبیؐ الرحمن پر خود اللہ تعالیٰ تمام برگزیدہ فرشتے اور دُوئے زمین کے مومنین شب و روز درود شریف پڑھتے ہیں، اُس نبیؐ کی توہین قدرت نے کبھی برداشت نہیں کی، اور مصنوعی پیغمبروں کو اُن کی اُمت سمیت وہ ذلت و ناکامی نصیب ہوتی رہی، جو انسانیت کیلئے ہمیشہ مریخِ عبرت بنی رہے گی۔

مجدوبِ فرنگی نے باندازِ فرنگی
مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو

"مجدوبِ فرنگی" سے مراد ہے جرمن فلسفی فریڈرک نیٹش اور مہدی سے مراد ہے فوق الانسان (Super man) جس کا تصور پیش کر کے اُس نے اپنی قوم کے افراد میں تسخیر و کامیابی کی ایک نئی روح بھونک دی۔ نیٹش نے فوق الانسان کی بہت سی فوق العادت صفات و خصوصیات پیش کرتے ہوئے اپنے خطبات میں قوم کو متعدد جگہ یہ بشارات دی ہے کہ ایسا انسان مستقبلِ قریب میں پیدا ہوگا۔ اس کی قوتیں ناقابلِ تسخیر ہوں گی اور وہ جس طرف بھی قدم اٹھائے گا، فتح و کامرانی اُس کے پاؤں چومے گی۔ چنانچہ وہ اپنی ضخیم تصنیف "بقولِ زردشت" میں لکھتا ہے:-

”بھائیو! میں فوق الانسان کا معلم ہوں، حقیقی انسان کا مقام عام آدمیوں سے کہیں بلند رہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آدمی کی رسمی صفات اور مروجہ ذہنیت کو ہیچ ثابت کرنے کے لئے تم نے کون سی جدوجہد کی ہے؟“
 صرف فوق الانسان ہی انسانی صفات کو عام سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے۔ فوق الانسان اس زمین کی روح رواں ہے، تخلیق کائنات کا اصل مقصد ہے نظام الہی کامرکز و محور ہے، اور بانی انقلاب! تمہیں اس پر پورا پورا یقین ہونا چاہیے!

کیا نواسے انا الحق کو آتشیں جس نے
 تیری رگوں میں وہی خوں ہے، قم یا ذل اللہ ۶۲

مصرع اول میں منصور کے شعر ”انا الحق“ کی جانب اشارہ ہے، جو اس نے اپنی مستی عشق میں بپا کیا تھا۔ مصرع دوم میں قم یا ذل اللہ (خدا کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوں) سے اشارہ مقصود ہے حضرت عیسیٰ کے حیاتِ حق کی جانب۔ جب وہ یہ الفاظ ارشاد فرماتے تو مرنے بھی حکم الہی سے زندہ و سلامت اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔

برہانیت اس شعر میں علامہ مرحوم شریح الدین کو یہ یقین فرماتا ہے کہ خوں کے جس جوش کے منصور کی نظر میں ”ذات حق“ کے سوا ہر چیز کو باطل و مبہوم قرار دیا تھا، وہی خوں آج تیری رگوں میں بھی موجزن ہے، لہذا عشق الہی کی برکت سے روحانی اور اخلاقی زندگی میں ایک حیات نو حاصل کر اور مردہ و افسردہ احساسات سے دست بردار ہو!

یہی ہے سترِ کلیمی ہر اک زمانے میں
ہوائے دشت و شعیب و شبانی و لوز ^{۷۲}

میلن میں حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت شعیب سے، اور پھر دس سال کے عرصے تک
بکریاں چراتے رہنے کا جو واقعہ ہے، اُس کی تفصیل صفحہ نمبر ۱۶ پر دی جا چکی ہے۔ اِس شعر
سے علامہ مرحوم کا مقصد حقیقی یہ ہے کہ مکمل طور پر عروجِ روحانی اور قوتِ تسخیرِ حاصل کرنے
کے لئے تین چیزیں نہایت ضروری ہیں: (۱) ہوائے دشت، یعنی عجائباتِ قدرت اور مٹائی
فطرت کا مسلسل مشاہدہ (۲) شعیب، یعنی مرشدِ کامل اور عالمِ باعمل کی صحبت۔ (۳)
شبانی شب و روز، یعنی قوم کے منتشر اور پراگندہ افراد کو اجتماعی صورت میں محفوظ اور
منتظم کرنے کی مشق اور ضبطِ حکومت قائم رکھنے کا عملی سلیقہ۔

پس بقولِ اقبال ایک مکمل، قابلِ اعتماد اور ہر لحاظ سے کامیاب لیڈر میں متذہبہ بالابہرہ
خصوصیات یعنی مشاہدہ قدرت، صحبتِ پرِ کامل، اور مشقِ تنظیم افراد بہ حیثیتِ اجتماعی کا پایا جانا
نہایت ضروری ہے، ورنہ باطل کے خلاف اُس کی قیادت ناکام رہے گی!

فروغِ مغربِ بیاںِ خمیرہ کر رہا ہے ننھے
توڑی نظر کا نگہیاں ہو صاحبِ ناز ^{۷۳}

”فروغِ مغربِ بیاں“ یعنی یورپ کی ملعون تہذیب جس نے ہزاروں ”المیس خاکی“ پیدا
کئے ہیں، جو تصنع، ظاہر داری، نمائش اور مکر و فریب پر مبنی ہے، اور جس کی تمام

فل فریبیوں کا حاصل فسق و فجور، حرام کاری، حرام خوری، سے پرستی، قمار بازی اور ہجوم زمان بازار ہے ! تہذیب مغرب کی اسی چمک و دمک کے متعلق ایک اور جگہ فرمایا ہے۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی

یہ صنّاعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے

علامہ اقبال مندرجہ بالا شعر میں عہدِ حاضر کے مسلم نوجوان کو مخاطب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تہذیب مغرب کی گمراہ کن تجلیات تیری نظر کو خیرہ کئے دیتی ہیں۔ خدا کیسے کہ اس محدوشن ماحول میں تیری نظر کا محافظ وہ پیغمبر ہو، جس کی آنکھ معراج میں تجلیاتِ خداوندی کو دیکھ کر بھی نہ توجہ دھائی، نہ کمزور بے بس ہوئی، اور نہ خادہ مستقیم سے منحرف ہوئی۔ ”مکاذخ“ سے اشارہ مقصود ہے اس آیت شریفہ کی طرف۔ ”مکاذخ البصر و ما طغی“ یعنی ”ہمارے نبیؐ کی آنکھ ہماری تجلیات کو دیکھ کر نہ تو خیرہ ہوئی اور نہ حالتِ اعتدال سے متجاوز ہوئی۔“

حاصل یہ کہ باوجود کثرتِ تجلیات باری تعالیٰ نبیؐ کی چشم مقدس چمکی تک نہیں سبجان اللہ کیا مقام ضبط و استقلال ہے۔

موسىٰؑ یہ یک نیچلی بزدل ز ہوش رفت

تو عین ذاتِ رانگری د در تلیسی !

اور اگر باخیر اپنی شرافت سے ہو
تیری سپہ اس و جن، تو ہے امیرِ جنود ^{مثلاً}
یعنی اگر مومن اپنے فضائل سے کماحقہ باخیر ہو، وہ فضائل جہیں قرآن حکیم "خلیفۃ اللہ فی الارض"
"أحسن تقویم"۔ "محکم بحر و ہر"۔ "خلاصۃ موجودات" اور "حالی قرآن" جیسے جامع اشارات
سے واضح کر رہا ہے، تو پھر حکمتِ الہیہ کے قیام میں نہ صرف تمام انسان ہی اس
کے مطیع ہوں، بلکہ حیثیات بھی اس کی پیروی کریں اور وہ (مومن) امیرِ جنود بن کر سب کی
قیادت کرے !

قرآن حکیم کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ دنیا کے ہر عہد میں جو بندگان حق اپنی شرافت
سب حقیقی معنوں میں باخیر ہوئے اور اپنی روحانی و اخلاقی عظمت کا مکمل طور پر اندازہ کیا، اللہ تعالیٰ
نے ہمیشہ ملائکہ کے شکریہ بھیج کر بوقتِ مصیبت ان کی امداد کی، اس و جن کیساں طور پر ان کی سپا
بن گئے اور نہایت محدود تعداد کے باوجود انہیں کشاکش کے ٹڈی دل پر "فتح مبین" حاصل
ہوئی۔ جنگِ اُحد، جنگِ بدر، اور عہدِ نبوی و عہدِ خلفائے راشدین کے دیگر عہد سے
معرکہ اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہیں !

جو حرفِ قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک

^{۱۳۸}

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

یہ شعر نظم "اشتر اکبت" میں سے ہے مصرعِ اول میں اشارہ کیا گیا ہے اس آیتِ قرآنی

کی جانب۔ دیکھو، مَاذَا يُفْقِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ رِبًّا (۱۱) یعنی اے نبی! یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کتنا کچھ خرچ کیا جاسکتا ہے۔ جواب دیجئے کہ تمہاری اشد ضروریاتِ زندگی سے زائد جو کچھ بھی ہے۔ راہِ خدا اُسے صرف کر سکتے ہو۔

اس آیتِ شریفہ سے سرمایہ داری اور مختلف اشیاء کی ذخیرہ اندوزی مریحاً ناجائز و حرام ثابت ہو رہی ہے، اور اس طرح اسلام نے مزدور اور غریب و نادار طبقہ پر ظلم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ تعلیماتِ قرآن کی رو سے سرمایہ داری اور مزدور کشی کی بیخِ خصوصاً تین احکام سے ہوئی۔ (۱) جب کسی حاجتمند بھائی کو قرض دو تو وہ قرضِ حسنہ ہونا چاہیئے۔ تم پر سوولینا ہر اعتبار سے حرام ہے۔ (۲) سوتا، چاندی یا مینک ٹوٹوں کا ذخیرہ مت کرو، کیونکہ بیشتر حالات میں یہ چیز غصبِ حقوق اور غلبہِ حرص و آرزو کا نتیجہ ہے۔ ایسی دولت مثلِ فارون تمہارے لئے وبالِ جان ثابت ہوگی، اور روزِ قیامت سانپ بن کر تمہیں ڈسے گی۔ (۳) حکمِ زکوٰۃ تمہارے لئے خیرات و صدقات کی محض ترغیب ہی نہیں بلکہ نماز اور روزے کی طرح ایک اہل قرض ہے جس کی جواب دہی تمہیں کرنا ہوگی۔ مالی زکوٰۃ حساب کر کے مکمل طور پر دو، دیانت داری سے دو، اور ان سختی کو گن کو دو، جو پیشہ ورسائل نہیں، جو غیرت سے دستِ سوال دراز نہیں کرتے، اور مسئلہ سے اس بُری طرح چمٹ نہیں جاتے کہ خیرات لے کر ہی ٹلیں گے۔

بہر گیت معاشی اور اقتصادی طور پر اسلام کے یہ اصول فیضِ رسانی اس قدر مہنی و مساوات ہیں کہ بتولِ اقبال روس کی موجودہ اشتراکیتِ راجو کئی لحاظ سے خلافِ فطرت اور مہنی برافراہ

تقریباً اُن کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ”ملوید نامہ“ میں بھی ”ملت اندسیہ“ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اے کہ می جوئی نظامِ عالمے	جستہ اودا اساسِ محکمے؟
داستانِ کہنہ شستی بابِ باب	فکرِ داروِشن کن از اُمِّ الکتاب
یاسیہ قائلید بیفتا کہ داد؟	مژدہ لا قیصر و کسریٰ کہ داد؟
دگدگند از جلوہ ہائے رنگِ رنگ	خویش را در باب از ترکِ فرنگ
گر ز مکہ غریباں باشی خبیر	رویہی بگذار و شیریں پیشہ گیر
چیست رو باہی؟ تلاش ساز و برگ	شیرِ مولا جوید آزادی و مرگ
خبیرِ قرآن ضیقِ رویہی است	فقیرِ قرآن اصلِ شاپہنشاہی است
فقیرِ قرآن اختلاطِ ذکر و فکر	فکرِ کامل ندیدم جسز بہ ذکر
ذکر؟ ذوق و شوق را داخلِ ادب!	کارِ جان است این، نہ کارِ کام و لب
خبیرِ دازوے شعلہ ہائے سینہ سوز	یا مزاجِ تو نمی سازد ہنوز
اے شہیدِ شاہدِ رعنائے فکر	یا تو گویم از تجلی ہائے فکر!
چیست قرآن؟ خواجہ را پیغامِ مرگ	دستگیرِ بندہ بے ساز و برگ
از رہا آخرِ چہ می زاید؟ فتن!	کس نداند لذتِ قسریٰ حسن
از رہا جالِ تیرہ، دل چوں خشتِ سنگ	آدمی درندہ بے دندان و چنگ

رزقِ خود را از زمین بردن رواست   این متاعِ بندہ و ملک خداست
 بندہ مومن این، حق مالک است   غیر حق ہر شے کہ بینی مالک است
 ماییتِ حق از ملک آمدنگوں   قریہ ہا از دخلِ شاں خوار و زیوں
 آب و نان ماست از یک مائدہ
 دودہ آدم کتفس واحدہ

افغان باقی، کہسار باقی
 الْحُكْمُ لِلَّهِ، الْمُلْكُ لِلَّهِ ! ۱۶۵

مصرع دوم کے پہلے ٹکڑے میں قرآن حکیم کے ان الفاظ کی جانب اشارہ ہے :-
 اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ (سورہ یوسف) یعنی " اللہ کے سوا حکومت کا حق کسی اور شخص کے لئے نہیں ہے "

و اسی طرح مصرع دوم کے دوسرے ٹکڑے میں اشارہ پایا جاتا ہے اس آیتِ
 قرآنی کی جانب :-

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا (پ، لا، ع)
 ترجمہ دہی یعنی " فقط اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے
 حکومت آسمان و زمین کی اور ان تمام اشیاء
 کی جو ان کے درمیان ہیں "۔

اس پنا پر وراثتِ ارضی کا حق مومن کے لئے یوں ثابت ہوا کہ وہ روئے زمین پر بھیج
معتول میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔
”ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خدا کے ماست“

ارمغانِ حجاز

”ارمغانِ حجاز کے اشارات“

یہ عناصر کا پُرانا کھیل، یہ دُنیا مے دوں
ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمتاؤں کا تھوں

”ساکنانِ عرشِ اعظم“ سے مراد ہیں فرشتے، اور اُن کی تمتاؤں کے خون ہوئے کا واقعہ یوں ہے کہ روئے زمین پر آدم کے دخل عمل پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اُنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ”کیا تو روئے زمین پر ایسی ہستی کو متمکن کر رہا ہے جو اُس میں فساد اور خونریزی کرے گی؟ حالانکہ مہیوٰطِ آدم سے اگر تیرا مقصد ذکر و عبادت ہی ہے تو ہم پہلے ہی تیری حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کا حق ادا کر رہے ہیں۔“ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے جواب دیا کہ ”تخلیقِ آدم کی حکمت و ماہیت کو فقط میں ہی خوب جانتا ہوں، اور تم میرے علم کی تہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں آدم کو اشیائے عالم کے ”اسماء“ کا جو بیٹ علم عطا کیا گیا ہے، تم اس سے بے بہرہ ہو! بہر حال یہ جواب سنتے ہی فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔

مشیتِ ایزدی اور حکمتِ الہی کے سامنے ساکت و صامت رہ گئے اور اپنے متعجبِ علم و شعور کا اعتراف کیا۔ پس فرشتے مہبوط آدم اور خلانتِ آدم فی الارض پر جو معترض ہو رہے تھے، اُس کا مُسک جواب سُننا اور اعترافِ شکست کرنا ہی ان کی "تتناؤل کا خون" ہونا تھا۔

مجلسِ مُلت ہو یا پرویز کا دربار ہو
ہے وہ سلطانِ غیر کی کھیتی پہ جو جس کی نظر ^{۲۱۴}

”سلطان“ یا بہ لفظِ دیگر ”شہنشاہ“ کے احساسات و رجحانات کی توضیح فرماتے ہوئے علامہ مرحوم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص ایک مستبد اور حریص نفس پرست سلطان کہلائے گا، جو اپنی خدا واد جائداد پر تانے نہ رہتے ہوئے غریبوں کی زمین یا املاک پر نظر رکھے اور اُسے ہر ناجائز طریقے سے گرفت میں لائے۔ اس کی ریڈر کا شخص خواہ مجلسِ مُلت یعنی دینی و قومی حلقے میں ہو، یا دربارِ پردیز (سیاسی ماحول) میں، وہ ظالم ہے، غاصب ہے، اور انسانیت کے لئے ایک مہلک و باہے۔ حسبِ آیہ قرآنی ”اُس کا معبود فقط اُس کا نفسِ امارہ ہے۔“

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب

بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین!

مصرع دوم میں اشارہ ہے اس آیتِ شریفہ کی جانب:-

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ترجمہ:- اور فقط اللہ کے لئے ہے حکومت
وَمَا يَنْبِئُهُمَا بِبِئٰتِنِ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ: ص) وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اسی بنا پر ایک اور جگہ فرمایا ہے۔

سروری زبیا فقط اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے
 حکمران ہے اک وہی، باقی بُستانِ آذری
 "الاکثر حصہ" کے عنوان سے "بال جبریل" میں بھی یہی مفہوم و مقصد بیان کیا گیا ہے۔
 پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
 کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادِ سازگار؟
 خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟
 کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی حبیب؟
 مومنوں کو کس نے سکھلائی ہے نئے انقلاب؟
 وہ خدایا! یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں!
 تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں!

جہاں کی روح رواں لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

۲۲۴ مسیح و مسیح و چلیپا، یہ ماحیرا کیا ہے؟

فرماتے ہیں کہ جب اس جہاں کا مقصد تخلیق اور اس کی لوح رواں فقط توحید باری تعالیٰ اور عبادتِ حق ہے، تو پھر مسیح ابن مریم کو تبلیغ توحید اور تلقین ایمان و تقویٰ کے جبرم میں مسیح و چلیپا (صلیب) سے کیوں دوچار ہوتا پڑا؟

بہر کیف اصل مقہوم و مقصد یہ ہے کہ تبلیغِ حق کے جبرم میں انبیاء، شہداء، صالحین اور اولیاء اللہ کو طرح طرح کے مصائب پہننا پڑے ہیں، اور انہوں نے عشقِ الہی میں بات تک نہیں کی۔ قرآن مجید تو اہل باطل کے مظالم کو اس حد تک بیان فرماتا ہے کہ بیشتر انبیاء کو محض تبلیغ توحید کی پاداش میں بے مددی سے قتل کر دیا گیا۔ باری ہمہ سمت سے سخت ابتلاؤں میں بھی وہ اللہ اعزہم بندگانِ حق نہ تو خائف و مالوس ہوئے اور نہ اپنے فرض کی تعمیل میں کوتاہی کی۔ ایسے اولیاء اللہ کی شانِ عزم و ہمتِ ذیل کی آیہ شریفہ سے ثابت ہے :-

الْآيَاتُ آفُتْ لِيَا أُولِي الْأَلْبَابِ لِيَاخُوتِ عَلَيْهِمُ
ذُكُلَهُمْ يَخِزُّنُونَهُ (پک: ۱۱۷)

وہی لوگ ہیں جن (کے دل و دماغ) پر خوف اور

غم کا کبھی غلبہ نہیں ہوتا۔

محکوم ہو سالک تو یہی اُس کا ہمہ اوست

۲۱۳ خود مرده و خود مرقد و خود مرگِ سفاحات

یعنی ایک سالک راہِ حق جب غیروں کا محکوم ہو، اور اُس کے جذبات و تصورات پر بھی اثر کر
 محکوم و غلامی کا اقتدار ہو، تو اُس کا "ہمدوست" بجائے خود عقیدہ توحید یا عشقِ حق کے یہ
 ہمدوست ہے کہ بذاتِ خود وہ مُردہ بھی ہے، قیر بھی، اور خود ہی اپنے لئے مرگِ ناگہاں بھی!
 علامہ مرحوم نے اپنے فارسی کلام میں بھی متعدد جگہ فرمایا ہے کہ "آزاد کی موت فقط ایک بار
 واقع ہوتی ہے اور وہ ایک لمحہ کے لئے۔ بخلاف اس کے محکوم اپنے خوف و وسوسوں اور
 مجبوری و اہام پرستی میں موت سے پیشتر ہزار مرتبہ مرتا ہے۔"

چنانچہ اسی مفہوم و مقصد کے تحت "جاوید نامہ" کے مندرجہ ذیل اشعار ملاحظہ ہوں:-

بندۂ حق ضیغم و آہوست مرگ	ایک مقام از صد مقام اوست مرگ
می فتد بر مرگ آلِ مردِ تمام	مثلِ نشاہینے کہ افتد بر جسم
ہر زمان میرد غلام از بیم مرگ	زندگی اورا حرام اندیم مرگ
بندۂ آزاد را شانے دگر	مرگ اورا می دہد جانے دگر
او خود اندیش است و مرگ اندیش نیست	مرگ آزاداں نہ آنے بیش نیست
یگذرا ز مرگے کہ ساند بالحد	زانکہ این مرگ است مرگِ دام و دو
مردِ مومن خواہد اندیزدان پاک	آں دگر مرگے کہ برگیرد ز خاک
آں دگر مرگ انتہائے رام شوق	آخرین تکبیر در جنگا و شوق

ہماری بہترین مطبوعات

تاریخ سوانح عمرانیات

- ۱۔ تاریخ انقلابات عالم (ابوسعید ہاشمی) اکل دس روپے دوم دس روپے
- ۲۔ تاریخ انقلاب روس شیرخنگ چار روپے آٹھ آنے
- ۳۔ سکھ عہد اسلامی میں عباد اللہ گیلانی دو روپے
- ۴۔ موازنہ صلیب و لیل ملکہت شاہ جہان پوری ڈھائی روپے
- ۵۔ دیبہ تنقید رئیس احمد جعفری ساڑھے چھ روپے
- ۶۔ ہمارا قائد زبد اسے سیری ڈھائی روپے
- ۷۔ کمال رانا ترک ترک مصنف محمد توفیق ساڑھے تین روپے
- ۸۔ کامل راکس اور اس کی تعلیم شیرخنگ ساڑھے چھ روپے
- ۹۔ معاشیات قومی ڈاکٹر فاکر حسین جامعدی ملی آٹھ روپے
- ۱۰۔ فلسفہ تعلیم تربیت رئیس احمد جعفری پونے چار روپے
- ۱۱۔ تعلیمی نفسیات پروفیسر عبد الحمی ملوی چھ روپے
- ۱۲۔ تحلیل نفسی حزب اللہ ایم اے آٹھ روپے
- ۱۳۔ رومیا کے چار دس روپے حکیم حبیب الرحمن سوا دو روپے
- ۱۴۔ جزو لغزین غلام رسول مہر دو روپے
- ۱۵۔ الغاروق شکی نعمانی ساڑھے چار روپے

اسلامیات

- ۱۔ رجسٹر للعالمین (کل تین جلد) قاضی محمد سلیمان۔ ستر روپے
- ۲۔ دو قرآن ڈاکٹر غلام جیلانی برقی تین روپے آٹھ آنے
- ۳۔ جہان نو دو روپے آٹھ آنے
- ۴۔ مرد مومن ڈاکٹر میرزا الدین سوا دو روپے
- ۵۔ قرآنی اخلاق عبدالصمد ساروم سوا دو روپے
- ۶۔ خطبات تیرہ میر الدین بدیع جالندھری چار روپے آٹھ آنے
- ۷۔ اسلام کا سیاسی و تمدنی نظام۔ ملکہت شاہ جہان پوری پانچ روپے
- ۸۔ اسلام کے عالمگیر اصول علامہ فرید میری تین روپے
- ۹۔ اسلام میں امامت کا تصور بدیع الدین بدیع جالندھری ڈیڑھ روپے
- ۱۰۔ اسلامی نظریہ سیاست حمید زمان صدیقی دو روپے
- ۱۱۔ اسلام کا معاشیاتی نظام دو روپے
- ۱۲۔ اسلام کا نظریہ جہاد دو روپے
- ۱۳۔ تاریخ تصوف اسلام رئیس احمد جعفری سوا تین روپے
- ۱۴۔ تعبیری انقلاب احمد قرآنی اصول حکمت (حمید زمان صدیقی) سوا دو روپے
- ۱۵۔ دو اسلام ڈاکٹر غلام جیلانی برقی ساڑھے تین روپے

کتاب منزل کشمیری بازار، لاہور

Borrower's No.	Issue Date	Borrower's No.	Issue Date
100	28.10.89		
101	28.10.89		
102	28.10.89		
103	28.10.89		
104	28.10.89		
105	28.10.89		
106	28.10.89		
107	28.10.89		
108	28.10.89		
109	28.10.89		
110	28.10.89		
111	28.10.89		
112	28.10.89		
113	28.10.89		
114	28.10.89		
115	28.10.89		
116	28.10.89		
117	28.10.89		
118	28.10.89		
119	28.10.89		
120	28.10.89		

RULES

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Rs. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.

